

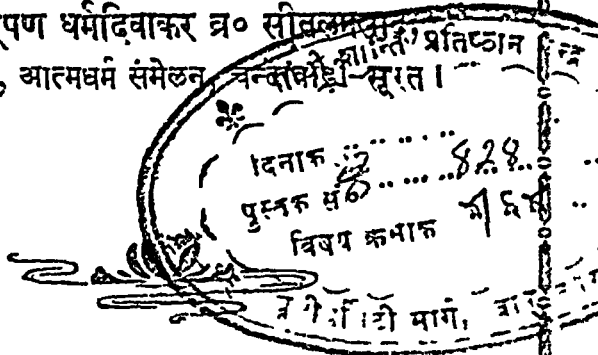

जैन बौद्ध तत्वज्ञान

सम्पादक व प्रकाशक:-

जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर व्र० सीतलमठ, प्रतिष्ठान
व्यवस्थापक, आत्मधर्म संमेलन, चन्द्रापीठ, सुरत।

प्रथमावृत्ति]

वीर सं० २४६०

[प्रति १०००

“ जैनविजय ” प्रिन्टिंग प्रेस-सुरतमें मूडचेंद किसनदास
कापडियाने मुद्रित किया।

प्रकाशकका वक्तव्य ।

इस ग्रंथके प्रकाश करनेका हेतु यह है कि जगतकी हिन्दी भाषा ज्ञाता विद्वन्मंडलीको इस बातका निश्चय कराया जावे कि प्राचीन जैनधर्म और बौद्ध धर्ममें किस तरहसे साम्यता है । उभय दर्शनोंके माननीय ग्रन्थोंके आधारसे दोनोंकी समता प्रदर्शित करनेका काम ग्रंथोंके वाक्योंको दे कर किया गया है ।

यह भी उचित समझा गया कि इस ग्रन्थको अधिकतर भेटमें देकर प्रचार किया जावे जिससे शीघ्र ही इस तत्वका प्रकाश हो जावे कि जैन और बौद्ध तत्वज्ञान एक है । सागरमें जब मैंने सन् १९३२ में वर्षाकाल व्यतीत किया था तब ही यह ग्रंथ वहां लिखा गया था ।

वहां दिहली निवासी धर्मात्मा लाल मिट्टनलाल लालचंदजी अग्रवाल दिगम्बर जैनका फर्म है । यह भारतके प्रसिद्ध बीड़ीके व्यापारी हैं । आपसे इस ग्रन्थके प्रकाशनके लिये कहा गया । आपने सहर्ष ग्रन्थके मुद्रणका व प्रकाश होनेका खर्च देना स्वीकार किया । इस उदारताके लिये वे धन्यवादके पात्र हैं । जो कोई इस ग्रंथको खरीदना चाहें उनके लिये इस पुस्तकका दाम बहुत अल्प सिर्फ बारह आना रक्खा गया है । पुस्तक विक्रीसे जो दाम आवेगा वह पुस्तक दान खाते ही जमा किया जायगा जिससे और भी पुस्तकोंका दान किया जा सके । यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है, हरएक तत्वखोजीको पढ़कर लाभ उठाना चाहिये ।

अगास
(आनन्द)
२३-५-१९३४

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद, व्यवस्थापक
आत्मधर्म सम्मेलन, चंदावाड़ी-सुरत ।

संक्षिप्त परिचय-

लाला रामजीदासजी-देहली ।

इस पुस्तकको अपने ज्ञान दानसे प्रकाश कराने वाले वयोवृद्ध लाला रामजीदासजी जैनी हैं। जिनकी आयु ७७ वर्षकी है। आपका चित्र इस पुस्तकके साथ है। शहर दिहली सदर बाजारमें लाला रामजीदास एंड कम्पनीका प्रसिद्ध फर्म है। आपको जैन धर्मसे व उद्योग व व्यापारसे बहुत प्रेम है। आपने अपने गाढ़ परिश्रमसे स्वदेशी उद्योगकी आशातीत उन्नति करके यह दिखला दिया है कि जैन समाज पश्चिमीय व्यापारियोंसे किसी तरह पीछे नहीं है।

सन् १९२१ दिसम्बरमें जब देहलीमें इन्डियन नेशनल कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था उस समय लाला साहबके दिलमें स्वदेश प्रेम ऐसा जागृत हुआ कि आपने सोचा कि कोई ऐसी स्वदेशी चीज तय्यार की जावे जिससे विदेशमें भारतका पैसा जाना बन्द हो और भारतीय भाई व बहिनोंको आजीविकाका साधन मिले।

वर्तमान जगतकी वायुके अनुसार भारतमें भी सिगरेट पीनेका बहुत रिवाज होगया था। विदेशोंसे लाखों रुपयोंकी सिगरेट भारतमे आती और भारतका पैसा विदेशमें जाता था व भारतीय कंगाल होते थे। तब आपने यही निश्चय किया कि स्वदेशी बीड़ी तैयार कराके विक्रय की जावे। पहले आपने कुछ मध्यप्रांतके बीड़ी बनानेवालोंकी एजंसी ली और बीड़ीका प्रचार पंजाब व युक्तप्रांतमें करना प्रारम्भ किया। परन्तु कतिपय भारतीयोंके भीतर कुछ ऐसी कमजोरी है कि पहले तो वे माल अच्छा देते हैं फिर खराब देने लगते हैं, इस दोषके कारण इनको व्यापारमें सफलता नहीं हुई। तब आपने विचार किया

कि स्वयं कारखाने खोलकर ठीक माल तैयार करना चाहिये और सचाईके साथ विक्रय करना चाहिये तब ही सफलता होगी । सत्यसे ही विश्वास जमता है और विश्वाससे ही व्यापार चमकता है ।

तब प्रवीण लाल रामजीदासने अपने उत्साही सुपुत्र मिट्टनलालजी और लालचंदजीको मध्यप्रांतमें भेजा कि वे वहां कारखाने खोलकर अपनी देखभालमें अच्छा माल तैयार करावें । धर्मात्मा और उद्योगी भाइयोंने पिताकी आज्ञानुसार कारखाने खोले और अपनी वीड़ीका नाम पानका इक्का रखा । इस नामकी वीड़ीको पब्लिकने बहुत ही पसन्द किया और इसका प्रचार इतना बढ़ा कि इस फर्मकी तरफसे आजकल सागर, दमोह, कटनी, खुरई, गढ़ाकोटा आदिमें बहुतसे कारखाने खुले हुये हैं जिनमें हजारों गरीब भाई बहन वीड़ी बनाकर अपना उदर पोषण करते हैं । सचाई व सफाईसे व्यापार करनेके कारण इनको व्यापारमें बहुत लाभ हुआ । धर्म प्रेम होनेके कारण उन्होंने अपने धनको उपयोगी ज्ञान दान आदिमें खरचना अपना कर्तव्य समझा । आप जैन समाजकी तन, मन, धनसे अच्छी सेवा करते हैं, देहलीका हीरालाल जैन हाईस्कूल व अन्य संस्थाओंको आवश्यक अच्छी मदद देते हैं तथा सागर व दमोहकी जैन संस्थाओंको भी अच्छी सहायता देते रहते हैं । आपके उद्योगसे लाखों रुग्ण विदेश जाना बंद हो गया व भारतीयोंको लाभ हुआ । आपका परिचय बताता है कि जैन व्यापारियोंको स्वदेशी मालकी उन्नतिमें उद्योगशील होना चाहिये । आपने जो उचित दान इस पुस्तक प्रकाशनके लिये दिया है उसके लिये हम कृतज्ञ हैं ।

—प्रकाशक ।

श्रीमान् लाला रामजीदासजी—देहली ।

[इस ग्रंथके दानी महोदय]

शुद्धाशुद्धि ।

पृष्ठ	लाइन	अशुद्धि	शुद्धि
भू० ९	१२	४५ वर्ष	४२ वर्ष
११	१०	समण	समण कहते हैं
”	१५	इन्द नियस	डालानियस
१२	२३	मोगोत	मोगोल
१३	अंत	Little	Title
१५	१५	Hade	Had
१७	६	Riso	Rise
”	१७	सभ्यता	समता
”	२०	१२ वें	११ वें
२१	१३	Sousora Nerver	Sansara Nar
४	१	मयमेख	मयभैरव
”	१४	विपित्तं	पि चित्तं
६	११	भावकी	कायकी
”	१५	भग्गो	मग्गो
७	१	व्रत्तं	वुत्तं
८	२	तीन....	ति न मण्णति
”	४	पहिनिस्सगा	पटिनिस्सग्गा
”	५	वदामीति	वदामीति
९	११	वन्धप्रसंगेन	वन्धप्रसंगो न
११	१३	घाव	घाव
१३	२	अव्यायज्ज	अव्यापज्ज
१५	२	Incomporable	Incomparable
१६	१५	षागे मत्त है	जो निम्न है

१८	११	श्रूमि-मि भिच्चु	वूमि मिच्चु
१९	४	Valition	Volition
”	११	सभ्यता	समता
२१	१०	Leaving	Living
२५	८	अह	अट्ट
२९	१	त्यक्तं	व्यक्तं
३२	१९	मनकी	न मनकी
३३	४	अपनेको	अपनेसे
३५	१४	समुदथ	समुदय
३६	अंत	येय मगवा	येन मगवा
३७	१०	युद्धो	पुद्धो
४०	१५	घम्मदीया	घम्मादीपा
४१	१	आदिय	अदिय
४३	१४	संखाए	संखारा
४६	२०	सलापतनवग्गे	सलायतनवग्गे
४७	२०	अरणतयो अतानि	अण्णतमोअत्त नि
४९	१	Than	Then
”	२	quich	quick
”	३	wn away	blown away
५२	३	As	us
५५	२०	life	left
५६	अंत	He	He exists or
६१	१७	ज्ञान	ज्ञानघन
६४	४	वाह्य	ब्रह्म
६७	१८	सुत्यक्त	सुव्यक्त

मि मिन्नु	७२	२	अप्प	अप्या
dition	८०	२१	संकप्पलायो	संकप्पलापो
समता	"	"	अमिज्झा	अभिज्झा
ng	"	"	आपोदा	व्यापादो
	८३	१३	आयं	अयं
	"	१५	निकखेयो	निकखेपो
	८५	१९	कोत्थ	फोत्थ
	८६	६	संकस्सजा	सफस्सजा
	"	८	कन्स	फत्स
	९०	१९	भानानुसयं	मानानुसयं
	"	"	सम्मूहनिला	समूहनि त्वा
	९९	४	निधि	विधि
	१०४	१३	So	Which is so great
	१०९	२१	होता है	माळ्म होता है
	११५	१७	जप	जय
	११६	२२	यहीयंति	पहीयंति
	"	२४	असवा दस्सता	आसवा दस्सना
	११९	१६	उप्पजे खुं	उप्पजेप्पुं
	१२०	१२	संकस्सानं	संफस्सानं
	१३३	१३	सुद्धु सहावं	सुद्धु सहावं
	१३४	१	बुज्जिम	बुज्जि
	१३६	१२	मोहरूपी	मोक्षरूपी
	१४२	१६	ब्रह्मचर्या	बुद्धचर्या
	"	२३	आति है	आर्ति है
	१४४	४	जळती	चळती

१४७	२०
१५५	१९
१६८	१४
१६९	८
१७०	६
”	२१
१७२	१०
१७३	३
”	४
१७७	१०
”	१८
१८०	२२
१८२	६
१८५	१९
१८६	१७
१८७	११
१९२	११
”	१७
१९५	९
२०२	१७
२१४	११
”	११
”	१७
२१७	१०
२१८	१९
२२०	७

Though	Through
पूर्व	सूर्य
छोकर्न आर्त्त मनता	छोकैर्त्तमनता
उठना	न उठना
परस्प	परस्य
महायोग	महाभोग
अहिंसासे	हिंसासे
करसा	फरसा
सम्फध्यलापा	सम्फफलापा
अंतंग	अंतरंग
निर्जरा	निर्वाण
Inentifying	Identifying
अभि घर्म	अभिघर्म
साद्बुद्ध	स्याद्बुद्ध
स्यानपि	न्यानपि
मांसभक्ष्यं	मांसमभक्ष्यं
मापादिव	माषिन्नि
लंकावार	लंकावतार
त्रावय	सार
एक मुक्त	एक भुक्त
लोमो	लोमो
मुडो	फुडो
ढाल	ताळ
Crawling blings	Crawling beings
ज्ञानभ्यास	ज्ञानाभ्यास
वचनो	वन्धनो

सम्मति-पं० अजितप्रसादजी वकील एम. ए. एल. एल. बी.
भूतपूर्व जज हाईकोर्ट वीकानेर ।

जैन-बौद्ध तात्त्विकज्ञान ।

इस पुस्तकको मैंने उस समय भी देखा था जब श्री० जैनधर्म-भूषण ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने उसे मेरे पास छपनेके लिये छोड़ दी थी; और अब फिर छपी हुई यह पुस्तक मैंने आद्योपांत पढ़ी ।

इसके पढ़नेसे यह विचार जो चिरकालसे मेरे मनमें स्थान पारहा था दृढ़ होगया । ब्रह्मचारीजीने बीसियों बौद्ध और जैन ग्रन्थोंके वाक्योंको उद्धृत करके, और उनपर तुलनात्मक दृष्टिसे सूक्ष्म विचार करके यह सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों धर्मोंमें ऐसा अन्तर तथा विरोध नहीं है जैसा सामान्यतया समझा जाता है ।

एक समय था जब कि विद्वानोंने भिन्न-भिन्न धर्मोंमें पारस्परिक विरोधको बढ़ानेका प्रयत्न किया, धार्मिक ग्रन्थोंको नष्ट किया, धार्मिक तत्वोंको अर्थका अनर्थ करके दिखलाया, जैनोंको नास्तिक, बौद्धोंको क्षणिक, निर्वाणको अभाव कह दिया, खेद है कि वह भावना आजकल भी कुछ संकुचित हृदय विद्वानोंमें चली आरही है. जो सांप्रदायिक विरोधको बढ़ाना ही अपना धर्म समझते हैं । किंतु समयमें शुभ परिवर्तन होगया है, और अधिकतर विद्वानोंका विचार धर्मसमन्वयकी ओर है ।

ब्रह्मचारीजी सीलोनके विद्यालंकार कालिज केलेनियामें एक मास ठहरे । रंगूनमें बौद्ध मंदिरोंका निरीक्षण किया । वहां और अन्य स्थानोंमें बौद्ध विद्वानोंसे तात्त्विक चर्चा की । पाली भाषाकी बौद्ध पुस्तकों और उनके अंग्रेजी अनुवादोंको पढ़ा, और इस प्रकार खोज-अध्ययन और अनुभव करके उन्होंने यह पुस्तक तय्यार की ।

इस पुस्तकमें ब्रह्मचारीजीने यह सिद्ध कर दिया है कि दोनों

बुद्धने २९ सालकी उमरमें घर छोड़ा । पहले दिगम्बर जैन मुनिका चारित्र ग्रहण किया और दुर्धर तपश्चरण किया, फिर उन्होंने ऐसे चारित्रको अनावश्यक या दुस्साध्य समझकर बख सहित साधुचर्या चलाई । जैसी कि श्वेतांबर जैन साधुओंकी प्रवृत्ति है । तात्त्विक दृष्टिसे विचार करनेपर यह झलकता है कि जीव तत्वके ध्रुव रूप अस्तित्वमें और शाश्वत मोक्षकी प्राप्तिमें बौद्ध और जैनागममें विरोध नहीं है । बौद्ध साहित्यमें निर्वाणको “ नाश ” वा “ अभाव ” रूप नहीं कहा है, बल्कि ज्ञानमय, नित्य, अमर, तृष्णा रहित, विशुद्ध, केवल, अमूर्तीक, जन्मरहित जीव अवस्था रूप कहा है । बौद्ध ग्रंथोंमें यह तो स्पष्ट देखनेमें नहीं आया कि मुक्तात्मा पुरुषाकार ध्यानमय सिद्धक्षेत्रमें लोकके शिखरपर अनंतकालके लिये विराजित है । किन्तु तात्त्विक सिद्धांत तो आत्माका स्वरूप है न कि उसका आकार वा स्थिति स्थान । मोक्ष मार्ग और कर्म विपाक, कर्म सिद्धांत अहिंसा धर्मके विवेचनमें तात्त्विक अंतर विशेष नहीं है । केवल शान्दिक भेद है । बौद्ध वाक्योंमें दिखलाया है कि स्थावर व व्रसकी रक्षा करे, देखकर चले; घासको न रोंदे, रात्रिको भोजन न करे । लंकावतार सूत्रके आधारपर बौद्धोंके यहां मांसाहार मना है तथापि उनमें मांसाहारका प्रचार होरहा है, यह खेदकी बात है । बौद्ध विद्वानोंको विचार करके मांसाहारके प्रचारको बंद करना चाहिये, जिससे बौद्धधर्म पर धब्बा लगता है । और जैन-साहित्यका अध्ययन करके बौद्ध वाक्योंका मन्तव्य समझना चाहिये । पुस्तक समयोपयोगी, लाभदायक, शिक्षाप्रद और विचारोत्पादक है ।

अजिताश्रम-लखनऊ }
ता० १४-६-३४ }

अजितप्रसाद ।

श्रुतिका ।

पाली भाषाका कुछ बौद्ध साहित्य देखनेसे तथा पाली भाषाके बौद्ध ग्रंथोंके इंग्रेजीमें उल्या पढ़नेसे व स्वतंत्र लिखित इंग्रेजीमें बौद्ध पुस्तकोंको देखनेसे मुझे यह प्रतीत हुआ कि प्राचीन बौद्ध मतके सिद्धांत जैन सिद्धांतसे बहुत भिन्न रहे हैं । बौद्ध विद्वान साधुओंसे वार्तालाप करनेके निमित्त मैं सीलोन गया और वहां विद्यालंकार कालेज केलेनियामें एक मास ता० १४ मईसे ता० १३ जून सन् १९३२ तक ठहरा तथा कई स्थानोंमें घूमकर वहांका अनुभव प्राप्त किया । बहुतसा विषय श्रीयुत बौद्ध साधु आनन्द कौसल्यापन और बुद्धचर्याके कर्ता श्रीयुत राहुल साकृत्यायनसे भिन्नकर प्राप्त किया । मेरे मनमें उत्कंठा हुई कि मैं जैन तत्त्वज्ञान व बौद्धतत्त्वज्ञानका प्रत्येकके ग्रंथोंके वाक्य देकर मुकाबला करकेदिखलाऊँ । जिससे पाठकोंको दोनोंकी साम्यताका पता चले । जहा-तक मैंने बौद्धोंके निर्वाण और निर्वागके मार्गका अनुभव करके विचार किया है तो उसका बिल्कुल मिलान जैनियोंके निर्वाण और निर्वागके मार्गसे होजाता है । इस पुस्तकको भले प्रकार पढ़नेसे यह बात पाठकोंको ज्ञात होजायगी । पाठक देखेंगे कि गौतमबुद्धने गृह त्याग करनेपर कुछ कालतक दिग्म्बर जैन मुनिका वाहरी चारित्र पाला था, फिर अपना मध्यम मार्ग प्रगट किया । सबस्र साधुका मार्ग चलाया—सिद्धान्त एक ही रक्खा । बौद्धका जो कुछ प्राचीन साहित्य प्रथम जतावडीका लिखा पाली भाषाका मिलता है, उसमें चाग्नि सम्बन्धी वर्णन विशेष है जिन बातोंमें अनुमान प्रमाणकी आवश्यकता होती है व न्यायशःखकी शरण लेनी पड़ती है, उन बातोंको गौतम बुद्धने पूछनेवालोंको व्याख्यान करनेसे निपेय कर दिया जैसे आत्मा क्या है, निर्वाग क्या है,

अपने घंटे क्या होता है। इन बातोंका वर्णन दूसरे ढंगसे किया है जिससे किर्त्तने वादविवाद तो हो नहीं और समझनेवाले स्वयं समझ जावें और निर्वागके लिये उद्योग कर सकें। हमें तो ऐसा अनुमान होता है कि जैन जनोंमें एक मिथ्या मानते हुए भी ढिगम्बर व श्वेताम्बर दो भेद पट गए हैं, उमा तरह श्री महावीर स्वामीके समयमें ही ब्रह्म महान् साधुचर्या स्थापित करनेसे बौद्ध सब जैन संघसे पृथक् होगया। और जैना पाली साहित्यसे प्रगट है, गौतमबुद्ध व महावीरस्वामीमें परस्पर अन्मेल दिखलानेवाले बहुतसे सूत्र हैं परन्तु इन सूत्रोंमें जैसा अन्मेल दिखलाया गया है वह जैन साहित्यको देखनेसे अन्मेल नहीं टकरता है किन्तु मेल होजाता है। हम नीचे उन सूत्रोंके कुछ नाम देते हैं जिनमें श्री भगवान् महावीरका कथन निगंथ नात्तपुत्तके नामसे कहा गया है। प्रथम शताब्दीमें जब बौद्ध साहित्य लिखा गया तब जैन और बौद्धों कैसा परस्पर ईर्ष्या भाव या द्वेष था इसका यह नमूना है—

बुद्धचर्यामेंसे-सूत्रोंके नाम नीचे प्रकार हैं—

(१) पृ० ९१-(जटिल) मुत्त (सं० नि० ३-१-१) राजा प्रसेनजित कौशल भगवानसे बोले—“ हे गौतम! वह जो श्रमण ब्राह्मण संघके अधिपति, गणाधिपति, गणके आचार्य, ज्ञाता, यशस्वी, तीर्थङ्कर बृहन् जनोद्गाग साधु-सम्मत हैं जैसे निगंठनाटपुत्त (निर्ग्रथ ज्ञातपुत्र)।

(२) पृ० ११०-अभिवंधक पुत्त-मुत्त-(अ० नि० अ० क० २-४-५) तथा (सं० नि० ४०-१-९)

एक समय कोमलमें चाणिका करते हुए बड़े भारी भिक्षुसंघके साथ भगवान् जहां नाळिन्दा है वहां पहुंचे.... उस समय बड़ी भारी निगंठो (जैन साधुओं)की परिपदक मध्य निगंठ नाटपुत्त (महावीर) नाळिन्दा हीमें बान्ध करके थे।

(३) पृ० १४८ सीहसुत्त (अ० नि० ८, १, २, २)—

“एक समय भगवान वेणालीमें थे.... उस समय निगंठों (जनों) का श्रावक सिंह सेनापति उस सभामें बैठा था.... तब सिंह सेनापति जहा निगंठ नाथपुत्त थे वहां गया ।

सिंह ! तुम्हारा कुल दीर्घकालसे निगंठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है । उनके जानेपर पिड न देना ऐसा मत समझना ।

(४) पृ० २२८ चूलदुःख खन्य सुत्त (म० नि० १: २: ४)

“एक समय मैं राजगृहके गृहकूट पर्वतपर विहार करता था उस समय बहुतसे निगंठ (जैन साधु) ऋषिगिरिकी काल शिलापर खड़े रहनेका व्रत ले तीव्र वेदना झेल रहे थे ।

निगंठो ! तुम क्यों वेदना झेल रहे हो ? तब उन निगंठोंने कहा—

“ निगंठ नातपुत्त (जैन तीर्थंकर महावीर) सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, आप अखिल ज्ञान दर्शनको जानते हैं । चलते, खड़े, सोते, जागते, मटा निरंतर (उनको) ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता है ।

(५) पृ० २६५—महामुकुलदायि-सुत्त-(म० नि० २: ३: ७)

“राजगृहमें वर्षावासके लिये आए हैं । निगंठ नाथ-पुत्त ।”

(६) पृ० २८० चूल सुकुलदायि सुत्त-म० नि० २-३-९)

कौन हैं—सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, निखिलज्ञानमय होनेका दावा करते हैं । भंते—निगंठनाथपुत्त ।

(७) पृ० ३४१ देवदहसुत्त (म० नि० ३: १: १)

उन निगंठोंने मुझे कहा “ निगंठनातपुत्त सर्वज्ञ सर्वदर्शी अखिल ज्ञानदर्शनको जानते हैं । ”

(८) पृ० ४४५—उपालिसुत्त-(म० नि० २: २: ६)

उस समय निगंठ नातपुत्त निगंठों (जैन साधुओं) की बड़ी परिषद्के साथ नालंदामें विहार करते थे ।

उपालीसे भगवान बुद्ध कहते हैं—“दीर्घकालसे तुम्हारा कुल निगंठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है । उनके जानेपर पिड नहीं देना चाहिये यह मत समझना ।” “भगवान तो मुझे निगंठोंको भी दान कानेको कहते हैं ।” “दीर्घतपस्वी निगंठ जहां निगंठ नाथपुत्त थे वहां गया ।

(९) पृ० ४५६ अभयराजकुमारमुत्त (म० नि० ५: १: ८)
अभयराजकुमार जहां निगंठ नाथपुत्त थे वहां गया ।

(१०) पृ० ४५९ सामजलफलमुत्त (दी० नि० १: १: २)
किसीने कहा—“ निगंथ नाथ पुत्त ”

(११) पृ० ४८१—सामगाममुत्त (व० नि० ३: १: ४)

(विक्रम पूर्व० ४२८)—एक समय भगवान शाक्यदेशमें साम-
गाममें विहार करते थे । उस समय निगंठनाथ-पुत्त (जैन तीर्थंकर
महावीर) अभी अभी पावासे निर्वाण हुये ।

नोट—इस समय गौतमबुद्धकी आयु (५०५ जन्मबुद्ध-४२८)=७७
वर्षकी थी, उनकी पूर्ण आयु ८० वर्षकी थी।

(१२) पृ० ५२०—महापरिनिव्वाणमुत्त (दी० नि० २:३:१६)
“ प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थंकर निगंठ नाथपुत्त ”

(१३) मज्झिमनिकाय चूल सारोपम मुत्त (३०)

“ये इमे भो गोतम समण ब्राह्मणासंघिनो गणाचरियाज्ञाता यस्-
स्तिनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स सेव्यच्चिदं-निगंठो नाथपुत्तो ।

(१४) दीर्घनिकाय वृ० २९ पसादिक मुत्तंत—

“एक नमयं भगवा सक्केसु विहरति-तेन खोपन समयेन निगंठो
नाथपुत्तो पावायं अधुना कालकतो होति (श्रीमहावीरका निर्वाण हुआ)

(१५) मज्झिमनिकाय महासच्चिकमुत्त (३६)

सच्चिकनिगंथपुत्तो महावनं उपसंक्रामि ।

“ निगंथं नाथपुत्तं वादेन ” ।

इन उल्लेखोंसे यह भी पता चलता है कि गौतमबुद्धके समयमें निर्ग्रन्थ मतके अनुयायी दीर्घकालसे प्रचलित थे तथा महावीर स्वामीको तीर्थंकर व सर्वज्ञ लोक कहते थे । जैसे आजकल जहां टिगम्बर हैं वहां श्वेताम्बर जैन हैं वैसे उस प्राचीनकालमें जैन बौद्धका साथ प्रचार था । बुद्धचर्या पृ० ५७७ से प्रगट होता है कि राजा अशोकके पुत्र महेन्द्र सीलोनमें बुद्ध निर्वाणके २३६ वें वर्ष विक्रम पूर्व १९० में गए थे । विदित होता है कि या तो वहां पहलेसे निग्रन्थ मत (जैन मत था) या महेन्द्रके साथ साथ जैन मत प्रचार भी वहां गए होंगे, क्योंकि बौद्ध ग्रन्थ महावंशसे पता चलता है कि अनुराधापुरमें निर्ग्रन्थ साधु थे व निर्ग्रन्थ लोग थे । बौद्धानुयायी एक राजाने उनसे रुष्ट हो उनको हटाकर उनके देवस्थानके स्थानपर अपना विहार बनवाया । पालीके वाक्य नीचे प्रकार हैं—

महावंश अध्याय ३३-

वासितो व सदा आसी एकवीसति राजसु ।
 तं दिस्वान पलायंतं निगंठो गिरिनामको ॥ २ ॥
 पलायति महाकाल सीहलोति भुसं रवि ।
 तं सुतान महाराजा सिद्धे मम मनोरथे ॥
 विहारं एत्था कारेस्सं इच्चैवं चित्तई तदा ।
 पाठिकं दमिलं हत्त्वा सयं रज्जं अकारई ॥
 ततो निगंठारामं तं विद्ध सेत्वा महीपतिः ।
 विहार कारई तस्स द्वादस्सपरिवेणिकं ॥

भाषार्थ—इकवीसवें राजकुमार सीलोनके अनुराधापुरमें गज्य करते थे। गिरि नामके कित्ती निर्ग्रन्थने भागते हुए देखकर जोरसे कहा कि महाकाल सिंहल भागे जा रहे हैं । यह सुनकर महाराजा भिदलने

ऐसा मनमें विचार कर लिया कि यदि मेरा मनोरथ सिद्ध होगया (में जीत गया) तो यहाँ विहार बनवाऊँगा। दाठिकटमिल्को मारकर स्वयं राज्य करने लगा तत्र उसने निग्रथोंका स्थान विध्वंश करके बारह प्रवीणका विहार बनवाया।

नोट—यह बात सन् ई०से दूसरी शताब्दी पूर्वकी कही जाती है।

सीलोनमें किसी समय जैन थे यह बात ऊपरके कथनसे अवश्य सिद्ध होती है तथा यह भी सिद्ध होता है कि परस्पर प्रेम न था।

इस पुस्तकको पढ़नेसे पाठकोंको विदित होगा कि जिस सिद्धांतका पालीकी पुरानी पुस्तकोंमें कथन है उनका विस्तारसे वर्णन जैन साहित्यमें पाया जाता है। यदि जैन साहित्य पढ़ा जावे तो बौद्ध साहित्यका विशेष महत्व झलक जाता है।

आजकल प्रचलित बौद्धसे प्राचीन बौद्धमें कुछ भिन्नता थी ऐसा आधुनिक विद्वान मानते भी हैं। नीचे उनके कुछ वाक्य हैं—

(1) Sacred book of the East Vol. XI (1881).

Translated by T. W. Rys Davids from Pali, edited by Max Muller.

Intro. Page 21—Pali Suttas have preserved for us at least the belief of the earliest Budhists. The Budhists of India—as to what the original doctrines taught by Budhha himself had been.

Page 22—First record we have of the Budhistic scriptures being reduced into writing is the well-known passage in Dīpa Vansa, which speaks of their being recorded in books in Ceylone towards the beginning of the first century before the commencement of our era. Date of Dīpa Vansa may be placed about 4th century A. D.

Budhism of Pali Pitakas is not only a quite different thing from Budhhism as hitherto commonly received, but is antagonistic to it.

Page 34—No record of his actual words could have been preserved. It is quite evident that the speeches placed in the Teacher's mouth, though formulated in the first person in direct narrative, are only intended to be summaries and very short summaries of what was said on those occasions.

भावार्थ—पाली सूत्रोंने प्राचीनसे प्राचीन बौद्धोंके विश्वास वतानेकी अवश्य रक्षा की है। भारतके प्राचीन बौद्धोंकी मूल शिक्षा क्या थी जिनको स्वयं गौतमबुद्धने सिखाया था, इनमें हैं—पहले यह हम दीपवंशमें यह प्रसिद्ध लेख पाते हैं कि बौद्धोंका साहित्य पुराण रूपमें सीलोनके भीतर प्रथम शताब्दी ईसासे पूर्व लिखा गया था। यह दीपवंश चौथी शताब्दीके अनुमानका ग्रन्थ माना जासکتा है। इन पाली पिटकों (पिटारों) का बौद्धधर्म साधारण प्रचलित धर्मसे मात्र विचकुल भिन्न ही नहीं है किन्तु उससे विरुद्ध है।

गौतमबुद्धके खास वाक्योंका कोई लेख सुरक्षित नहीं जासका। यह विचकुल साफ है कि जो भाषण गौतमबुद्धके मुख से कहलाए गए हैं और प्रथम पुरुषमें मानों वे कह ही रहे हैं ऐसे लिखे गए हैं वे मात्र बहुत कुछ संक्षेपमें उन बातोंको कहते हैं जो अवसरोंपर कही गई थीं—

II. The doctrine of the Buddha by George Grimm.

Preface —The fixing of the Pīṭakā in writing followed only a few decades before beginning of the era under King Vattagamini of Ceylon to which island canon was brought by Mīhinda, the son of King Asoka. This definite fixing of Pāli canon took place about 400 Years after Buddha's death. The present work sets forth the original genuine teaching of the Buddha.

भावार्थ—सन ई० से कुछ वर्ष पहले त्रिपिटकका लिखना संनिकके राजा वर्त्तमानिके नीचे हुआ। इस सोचानमें ये सिद्ध

राजा अशोकके पुत्र महिन्द्र द्वाग लाया गया था । इससे सिद्ध है कि बुद्धके निर्वाणके ४०० वर्ष पीछे पाली सिद्धान्त लिखा गया । इस पुस्तकमें बुद्धकी असली मूळ शिक्षाएं हैं ।

नोट—इसीसे प्रगट है कि वर्तमानका बौद्ध पुराने बौद्धसे कुछ अंतर जरूर रखता है ।

III. The life of the Budha by Edward J. Thomas M. A. (1927).

Intero. P. ge 18—As the authoritative teaching represented by the dogmatic utterances and discourses of the Founder were not recorded in writing, but were memorised by each school, differences inevitably began to appear.

Pali chronicles of Ceylon are corroborated in their main outlines by the puranic and Jain traditions. The chronological relations with general history have been determined by Sir William Jones that the Chandragupta of the chronicles and puranas is the sandrocotus of Strabo and Justin. The Indian King who about 303 B. C. made a treaty with Seleucus Nicator and at whose court Megasthenes resided some years as an ambassador.

Page-204 They all agree in holding that primitive teaching must have been something different from what the earliest scriptures and commentators thought it was.

भावार्थ—क्योंकि बुद्धके प्रमाणिक उपदेश जिनको बुद्धका उपदेश कहा जाता है लिखे नहीं गए थे परन्तु हर एक स्कूठ उसे कंठ कर लेता था । इसीसे पीछे अंतर दिखाई पड़ने लगा । सीलोनकी पाली कथाओंका मिथान पौराणिक वर्जन कथाओंसे होता है । सर विलियम जोन्सने इतिहासके सम्बन्धमें ग्लोज करके कहा कि पुगर्नोका चन्द्रगुप्त वही है जो एरो और जटिनका सद्रोकोटस है । इस महागजाने सेल्युकस नेकेसियासे संधि करली थी । चन्द्रगुप्तके दरबारमें मेगस्थनीज पलची होकर कई वर्ष रहा ।

इस बातमें सब सहमत हैं कि प्राचीन शिक्षा अवश्य उससे कुछ भिन्न है जो प्राचीन ग्रन्थ व उनकी टीकाएं बताती हैं। अब हमें यह देखना है कि जब जैन व बौद्ध सिद्धांत एक ही मात्र बाहरी साधु चारित्रिका अन्तर है कि निग्रन्थ जैन साधु नग्न रहते थे जब कि बौद्ध साधुओंने वस्त्र स्वीकार किया था तब गौतम बुद्धने घर त्यागनेपर जो दिगम्बर जैन मुनिकी चर्या पाली थी उस समय श्री महावीर तीर्थङ्करका उपदेश प्रारम्भ हुआ था या नहीं। यदि प्रारम्भ नहीं हुआ था तो यह मानना पड़ेगा कि महावीरस्वामीके उपदेशके पहले जैन धर्मका उपदेश प्रचलित था। बुद्धचर्या पृ० ४८१ सामगाम नुत्त म० नि० ३-१-४ से प्रगट है कि जब गौतम बुद्ध ७७ वर्षके थे तब महावीर स्वामीका निर्वाण ७२ वर्षमें हुआ था। जैन शास्त्रोंमें प्रगट है कि महावीर स्वामीने ४५ वर्षकी आयुतक अपना उपदेश नहीं दिया था। अंतिम ३० वर्ष उपदेश दिया अर्थात् जब गौतमबुद्ध ४७ वर्षके थे तब महावीर स्वामी का उपदेश प्रारम्भ हुआ। गौतमबुद्धने २९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा तथा ६ वर्ष पीछे अर्थात् ३५ वर्षकी आयुमें अपनी शिक्षा प्रारम्भ की। इससे प्रगट होता है कि महावीर स्वामीका उपदेश गौतमबुद्धके उपदेशके १२ वर्ष पीछे प्रारम्भ हुआ। तब २९ और ३५ वर्षके बीचमें जो दिगम्बर जैन मुनियोका व्यवहार था वह महावीर स्वामीसे पहलेसे ही किमीके द्वारा प्रचलित था। नौमी शताब्दीके जेनाचार्य देवसेनजी दर्शनसारमें लिखते हैं कि गौतमबुद्ध जैनियोंके २३ वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथके सम्प्रदायमें आए हुए श्री पिहिताश्व मुनिके शिष्य हुए थे। इनसे यह भी सिद्ध होता है कि २३ वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ महावीर स्वामीके निर्वाणके २५० वर्ष पूर्व निर्वाण जाचुके थे अर्थात् महावीर स्वामीके जन्मसे १७८ वर्ष निर्वाण प्राप्त कर चुके थे।

पार्श्वनाथ स्वामीका नाम किसी अन्य इतिहासमें व शिलालेखमें न मिलनेसे भले ही उनको ऐतिहासिक पुरुष न माना हो परन्तु यह तो सिद्ध है कि महावीरस्वामी तथा गौतमबुद्धके पहले जैनधर्म था, या यों कहिये कि प्राचीन बौद्ध धर्म था ।

हमारी रायमें जैन व बौद्धमें कुछ भी अन्तर नहीं है । चाहे बौद्ध धर्म प्राचीन कहें या जैनधर्म प्राचीन कहें एक ही बात है । गौतम बुद्धने मात्र साधुकी चर्या सुगम की । सिद्धांत वही रक्खा जैसा इस पुस्तकके पढ़नेसे पाठकोंको ज्ञात होगा । गौतम बुद्धकी शिक्षाके पहले जैनमत था इसके उल्लेख हम नीचे देते हैं—

The life of the Budha by E. I Thomas. (1927)

Intro—Page-74 Their were gymnosophists or naked saints in India, but they were not Buddhists

भावार्थ—प्राचीन कालमें भारतमें जैन सूफी या नग्न साधु थे । परन्तु वे बौद्ध न थे (अर्थात् बद्ध सहित न थे) ।

Ancient India as described by Megasthenes and Arrian (p 877).

Page 104—Philosophy, then, with all its blessed advantages to man, flourished long ago among the Indians, the gymnosophists.

Page 105—Sarmanes called Germanes by strabo and Samaneuns by Parphyrius, are the ascetics of a different religion, and may have belonged to the sect of Jina or to another.

Page 115—When Alexander arrived at Taxila and saw the Indian gymnosophists (Jain Muni), a desire seized him to have one of these men brought into his presence; because he admired their endurance. The eldest of these sophists with whom the others lived as as disciples with a Master Daulamus by name, not only refused to go himself, but prevented the others going. He is said to have won over Kalanus one of the sophists of the place.

Page 122—Socrates speaks of the soul as at present confined in the body as in a species of prison. This was the doctrine of the Pythagorus, even in its most striking peculiarities bears such a close resemblance to the Indians as greatly to favour the supposition that it was directly borrowed from it. There was even a tradition that Pythagoras had visited India.

भाषार्थ—प्राचीन भारतमें तत्वज्ञान मानवको सुखकारी लाभ देता हुआ जैन सूफ़ी नामके भागीयोंमें बहुत दीर्घकालसे फैला था। श्रमण जिनको श्रेवोंने जर्मन व पाकीरपसने समण एक भिन्न धर्मके साधु हैं जो शायद जैनधर्मके या अन्य किसीके होसकते हैं।

जब सिकन्दर तक्षिलामें गया था तो उसने भारतीय जैन सूफ़ियोंको (जैन साधुओंको) देखा था। उनकी सदनशीलताको उसने मान्य किया था और उनमेंसे एकको लेजानेकी इच्छा प्रगट की थी। इन साधुओंमें जो सबसे वृद्ध थे जिनके साथ दूसरे रहते थे वे इन्द-नियस थे। उन्होंने स्वयं जाना स्वीकार न किया और न दूसरोंको जानेकी आज्ञा दी। तब सिकन्दरने उनमेंसे एक कालानस साधुको जानेको गजी कर लिया।

शुकरातने कहा है कि आत्मा वर्तमानमें उसी तरह शरीरमें कैद है जैसे कैदखानेमें। यह पेंथोगोरसका सिद्धांत था जिसका तत्वज्ञान अपने आश्चर्यकारी भेदोंके साथ भारतीय तत्वज्ञानसे इतना अधिक मिलता है जिससे यह खयाल किया जाता है कि वह भारतसे लिया गया था। यह भी बात प्रसिद्ध है कि पेंथोगोरसने भारतकी मुलाकात ली थी।

Science of comparative religions by Major General J. S. R. Forlong F. R. B. E. F. R. A. S. M. A. I. etc. (1897)

नामकी पुस्तकमें यह दिखलाया है कि जैन और प्राचीन बौद्ध

एक ही मत है तथा यह धर्म भारतमें व भारतके बाहर दीर्घकालसे फैला हुआ था । तथा इसहीका प्रभाव ईसाई धर्म, यहूदी धर्मपर पड़ा है ।

Intro. Page 14—The selection of these short studies has enabled us to virtually embrace and epitomise all the faiths and religious ideas of the world, as well as, to lay bare the deep-seated taproot from which they sprang, viz, the crude yatism, Jati or ascetism of thoughtful Jatis or Jains, who in man's earliest ages have on all lands separated themselves from the world and dwelt upon pious motives in lonely forests and mountain caves.

भावार्थ—इम कुछ पठन—पाठनसे हमने दुनियाके सर्व विश्वास व विचारोंका विचार किया है तथा वे भाव कहासे उठे उस जड़को छूँदा है तो कहना होगा कि वे भाव विचारशील जैन साधुओंसे उठे हैं । ये जैन साधु मानव अति प्राचीन कालमें सर्व पृथ्वीपर गृहते थे जो संसार त्यागकर पवित्र उद्देश्यसे एकांत वनों व पर्वतकी गुफाओंमें वास करते थे ।

Page-19 It is clear that the Gotam of early Tibetans, Mougals and Chinese must have been a Jain, for the latter say he lived in the 10th and 11th centuries B. C. Tibetans say he was born in 916, became a Budha in 881, preached from his 35th year and died in 831 B. C. which closely corresponds with the saintly Parsva.

भावार्थ—यह बात साफ है कि प्राचीन तिब्बतवासी, मोगोल तथा चीनोंका गौतम अवश्य कोई जैन होना चाहिये क्योंकि चीन कहते हैं कि १० वीं तथा ११ वीं शताब्दी पूर्व था । तिब्बतवाले कहते हैं कि वह ९१६ में जन्मा था, ८८१ में बुद्ध हुआ । ३५ वें वर्षसे धर्मोपदेश दिया व ८३१ वर्ष पूर्व निर्वाण हुआ । यह वर्णन पार्श्वनाथ साधुसे कीवरे मिल जाता है ।

Page 2—Through what historical channels and Buddhism influence early christianity, we must widen the enquiry by making it embrace Jainism—the undoubtedly prior faith of very many millions through untold milleniums-though one little known in Europe except to the few.

भाषार्थ—किनने ऐतिहासिक द्वारोंसे बौद्धधर्मने प्राचीन ईसाई धर्मपर असर डाला इसकी यदि जांच की जावे तो यह पता चड़ेगा कि इसने जैनधर्मको स्वीकार किया, जो धर्म निश्चयमे अनगिन्ती सदस्यों वर्षोंसे करोड़ोंका प्राचीन मत रहा है। यद्यपि इस समय यूरोपमें कुछोंके सिवाय इसका ज्ञान नहीं है।

Page 27—So slight seemed to Asoka the difference between Jainism and Buddhism that he did not think it necessary to make a public profession of Buddhism till about his 12th reignal year (247 B C) so that nearly if not all his rock inscriptions are really those of a Jain sovereign

भाषार्थ—जैन और बौद्धके मध्यमें राजा अशोकको इतना कम भेद दिखता था कि उसने सर्व साधारणमें अपना बौद्ध होना अपने राज्यके १२वें वर्ष (२४७ वर्ष पूर्व) कहा था। इसीलिये करीब २ उसके कई शिलालेख वास्तवमें जैन सम्राट्के रूपमें हैं।

Page 28—From Aina-Akbari of Abul Fazl, it is clear that Asoka supported Jainism in Kashmir, when Vicery of Ujjain about 260 B C, as had his father Bindusara and grandfather Chandragupta throughout Magadh Empire.

Buddhism was apparently for about a centure after Gotam's death thought by all who did not trouble themselves with details to be mere a form of Jainism. Amongst beyond these millions, Asoka laboured assiduously to propogate his mild and kindly Jainism, especially the sacredness of life, as well as peace charity and universal brotherhood. In all his rock-inscriptions he designates himself by favourite Jain title " Devanam Priya. "

भावार्थ—बुद्धफज्जलकी आईने-अकबरीसे यह साफ २ प्रगट है कि अओकने काश्मीरमें जैनधर्मकी स्थापना की, जब वह उज्जैनका प्रबंधक था। २६० वर्ष पूर्व जब उसके पिता बिटुसार व दादा चन्द्रगुप्तने मगध राज्यभरमें धर्मको फैलाया था। गौतमबुद्धके निर्वाणके १०० वर्ष पीछे बौद्धधर्मको वे सब लोग, जो सूक्ष्म भेदोंके जाननेका कष्ट नहीं उठाते थे, एक जैनधर्मका ही मात्र रूप समझते थे। कंगड़ों मानवोंक भीतर अशोकने बड़े परिश्रमसे नम्र और दयामय जैनधर्मका विस्तार किया। खासकर जीवकी पवित्रता शांति, दान और जगत मात्रसे भ्रातृभावको फैलाया। अपने सब शिष्यालेखोंमें उसने अपनेको जनोंकी देवानाप्रिय उपाधिसे लिखा है—

This then was the theory and practice of the great Jaino—Buddhist religion which flourished in India many centuries before and after the teaching of Gotam Sakya Muni... .. It was certainly long prior to Parsva and Mahavira ..... Whilst India was certainly the fruitful centre of religion from 7th century P. C, yet Trans—Himalaya, Oxiana, Baktria and Kaspiana seem to have still earlier developed similar religious views and practices as Indian Jains and Buddhist claims and almost historically show, that about a score of their saintly leaders perambulated the Eastern world long prior to 7th Century B. C. We may reasonably believe that Jains Buddhism was very anciently preached by them from China to Kaspia. It existed in Oxiana and north of Himalayas 2000 years before Mahavira

भावार्थ—यह इस महान् जैन बौद्ध धर्मका सिद्धांत तथा आचरण था जो भारतमें गौतम शाक्य मुनिके बहुतसी शताब्दियों पहले व पीछे फैला हुआ था। यह धर्म श्री पार्श्व और महावीरके बहुत पहले था। जब भारत ७वां शताब्दी पूर्वसे इस धर्मका वास्तवमें फैला हुआ केन्द्र था। हिमालयके पार, ओक्सियाना, बैक्ट्रिया, कास्पि-

याना । इससे भी बहुत पहलेसे ऐसे ही धार्मिक सिद्धांत व आचरणमें उन्नति कर रहे थे जंसे भारतीय जैन और बौद्धोंके है । लगभग ऐतिहासिक दृष्टिसे यह प्रगट होना है कि सातवीं शताब्दी पूर्वसे बहुत पहलेसे २०से अधिक साधु तीर्थकरोंने पूर्वीय संसारमें धर्मका प्रचार किया था । हम बहुत उचित रीतिसे विश्वास कर सकते हैं कि जैन बौद्ध धर्म बहुत ही प्राचीन कालसे उनके द्वाग चीनसे कास्पिया तक उपदेशित होता था । यह धर्म ओक्सियाना और हिमालयके उत्तर महावीरस्वामीसे २००० वर्ष पूर्व मौजूद था ।

Page 32—In these moves, we see how Baktrian faith passed west and how in 7th and 6th centuries B C or earlier, Xalmoxis and Pythagories were preaching and teaching like the Butha—gurus of Jains and Budhists. Strabo says “They were a Thrakian sect who lived without wives—Their brethren the Maesi religiously abstained from eating any thing that hade life. Homer of 7th century B C. or earlier called them most just men...livers on milks ..devoid of desire for riches. John baptist, Jesus and their disciples are common examples of Essenick life in Asia. Josephus says the Essenick brethren like the ancient Darae neither married, drank wine, nor kept servants, living apart. They offer no sacrifices and teach immortality of the soul, as do Jains.

भावार्थ—इन आदोलनोंमें हम देखते हैं कि किसतरह वेक्टियाका मत पश्चिममें गया । और किस तरह सन् ई०से सात या छ शताब्दी पूर्व या इससे भी पहले शैलमोज और पेरोगोरन जैन और बुद्ध गुरुओंके समान शिक्षा ले रहे थे ।

प्रेयो कहते है—वे भोक्तिग जातिके वे जो बिना त्नीके मने थे । उनके भ्रातृगण मेसी धार्मिक रूपसे उन प्रस्तुको नहीं खाने थे जिनमें जीव हो । सातवीं शताब्दी पूर्व या उनमे पहलेके होमर उनके बहुत

ही न्यायवान मानव कहते हैं। वे दूधपर रहते थे। धनको कांई इच्छा न थी। जानवैवृष्टि, जीमस जो उनके गिन्य साधु जीवनके साधारण दृष्टात हैं जो एसियामें गए हैं। जोज़फस कहते हैं कि ये साधु डाईकी तरह न तो शादी करते थे, न मदिग पीते थे, न नौकर रखते थे, एकातमें रहते हैं। वे बलि नहीं करते थे व जैनोंके समान आत्माका अमरत्व सिखाते थे।

Page 35 Xalmosis taught more than the Jain doctrine of the immortality of the soul

Page 36 He thought the Indian doctrines of transmigration etc, and considered no animal should be injured—all having souls like men.

भावार्थ—शैलमोगिस आत्माका अमरत्व जो जैनसिद्धांत है उसीको सिखाते थे। वह पुनर्जन्मका भारतीय सिद्धांत बताते हैं और यह ध्यान था कि किसी पशुको कष्ट न दिया जावे, सबमें मानवोंके समान आत्मा हैं।

Page 40—The Savans of Alexander found Jaino—Budhism strongly in the ascendant throughout Baktria, Oxiana, and all the passes to and from Afghanistan and India

भावार्थ—सिकन्दरके आदमियोंन जैन बौद्ध धर्मको बेंकूदिया, ओक्सियाना व अफगानिस्तान और भारतके बीचकी सर्व घाटियोंमें उन्नति रूपमें फैला हुआ पाया था।

Page 46—Aristotle saying (about 330 B. C) that "Jews of Cale-syria, were Indian philosophers² called in the East Calani and Ikshvaku or Sugar-cane people and only Jews because they lived in India. These jews (evidently Essenes) derived from Indian philosophers wonderful fortitude in life, diet and continence. They were in fact Jain-Budhist, whom the great Greek confounded with syrians.

भावार्थ—अरस्तूने मन् ई०से ३३० वर्ष पूर्व कहा है कि काले-सीरियाके वासी यहूदी भारतीय तत्वज्ञानी थे जिनको पूर्वमें कालनी

और इक्ष्वाकुवंशी कहते थे और वे जुदियामें रहनेसे यहूदी कहलाते हैं। ये यहूदी प्रगट साधु थे जिन्होंने भारतीय तत्त्वज्ञानियोंसे आश्चर्यकारक जीवनमें धर्म, भोजन और संयमकी शक्ति पाई थी। वे वास्तवमें जैन-बौद्ध थे, जिनको बड़े यूनानियोंने सीरिया निवासी भूलसे मान लिया था।

Page. 61—202—193 B. C. Riso of Chinese Han dynasty before which say compilers of sui dynasty about 600 A. D., Buddhism was unknown in China, so that all prior to 200 B. C. was Jaino—Buddhism.

भावार्थ—२०२ से १९३ पूर्व जब चीनके हन वंशकी उत्पत्ति हुई, इसके पहले ६०० ई० के करीब के सुई वंशके स्थापक कहते हैं कि चीनमें पहले बौद्ध धर्मको कोई जानता न था। सन् ई० से २०० वर्ष पूर्व वहां जैन-बौद्ध फैला हुआ था।

पाठकोंको विदित होगा कि जैन-बौद्ध तत्त्वज्ञान एकसा ही है। तथा यह सन् ई० से हजारों वर्ष पहले जानी हुई दुनियामें फैला हुआ था। तथा यहूदी व ईसाई मतपर इसीका प्रभाव पड़ा है।

जैन और बौद्धकी सभ्यताके प्रमाण यह भी हैं कि जहां जैनोके मुख्य स्थान हैं वहां बौद्धोंके हैं व जहां बौद्धोंके हैं वहां जैनोके हैं। ऐसे भारतमें बहुतसे स्थान हैं। कुलोंके नाम हैं—

(१) सारनाथ बनारस—यह जैन तीर्थंकर १२वें श्रेयांगनाथका जन्मस्थान है, अब भी वहां जैन मंदिर व धर्मशाला स्थापित है। जैन यात्रा करते हैं। ठीक जैन मंदिरके सामने ही बौद्ध स्तूप है व यही वह स्थान है जहां गौतम बुद्धने प्रथम मध्यम मार्गकी शिक्षा दी थी। यहां जो खुदाई हुई है उसमें बौद्ध मूर्तियोंके साथ जैन मूर्ति भी मिली हैं जो वहां स्थापित हैं।

(२) राजग्रही विहार—यहां जैनियोंके मंदिर हैं—पाच पर्वत हैं।

यहां बौद्ध लोग भी दूर २ से दर्शन करने आते हैं। प्रायः जैन मंदिरोंमें स्थापित मूर्तियोंकी भी भक्ति करते हैं।

(३) श्रावस्ती सहेठ महेठ जि० गोंडा (विल्हरामपुर राज्यमें) यह जैनियोंके तीसरे तीर्थङ्कर संभवनाथका जन्मकल्याणक है। यहां जैनियोंकी मूर्ति निकली है जो लखनऊके अजायबघरमें है। यह बौद्धोंका भी मुख्य स्थान रहा है।

(४) नासिक (बम्बई प्रांत)—यहां पांडुलेना गुफाएं हैं जिनमें बौद्धोंके स्थान हैं, वहीं एक गुफामें जैन मूर्तियां विराजित हैं।

(५) एलोरा (औरंगाबाद, हैदराबाद दक्षिण) की गुफाएं। यहां प्राचीन बौद्ध और जैन गुफाएं साथ २ हैं। दोनोंकी मूर्तियां विराजित हैं।

(६) तक्षिला (रावलपिंडी)—यहां बौद्धोंके स्तूप आदि बहुत हैं परन्तु कुछ मंदिरके चिह्न ऐसे मिछे हैं जो जैनके विदित होते हैं।

A guide to Taxila by Sir John Marshall (1921)

Page 17—At Jandial, a little to the north of Kachcha Kota are two conspicuous mounds, on one of which is a spacious temple dedicated, there is good reason to believe, to fire-worship; and a little beyond these again, another remains of two smaller Stupas which may have been either Jain or Buddhist (probably the former.)

भावार्थ—जंडियाला पर कच्चा कोटके कुछ उत्तर दो प्रसिद्ध टीले हैं उनमेंसे एक बड़ा मंदिर बहुतकके अग्नि पूजाका है। उन्हींके कुछ आगे दो छोटे स्तूपोंके भग्नावशेष हैं जो या तो जैन हों या बौद्ध, बहुत कारके जैन होने चाहिये।

Sircap city-P.—68 Among these buildings is a spacious apsidal temple of Buddhist and several small shines belong either to Jain or to Buddhist,

भावार्थ—सरकंपनगरके मकानोंमें एक विशाल मंदिर बौद्धका है व कई छोटे मंदिर हैं वे या तो जैनके होंगे या बौद्धके ।

P-74 In several houses, is a Stupa shrine occupying in each case a court which opens into the high street. The best preserved of these shrines are to be seen in blocks G. & F. both probably of Jain origin. The reason for regarding these Stupas as of Jain rather than Buddhist origin is that they closely resemble certain Jain Stupas depicted in reliefs from Mathura.

भावार्थ—कई घरोंके भीतर स्तूप मंदिर हैं जिनमें अंगन है जिसका द्वारा सड़कपर है। उन मंदिरोंमें दो बहुत सुरक्षित हैं। ये दोनों बहुत करके जैनोके मालूम होते हैं; क्योंकि ये स्तूप मथुरामें पाए गए जैन स्तूपोंसे मिलते हैं। बौद्धोंकी अपेक्षा इनका जैन होना अधिक संभव है। जितना अधिक प्राचीन जैन साहित्य और बौद्ध साहित्यका अध्ययन किया जायगा उतना अधिक दोनोंके मूल सिद्धांतोंमें साम्यता प्रगट होगी। श्वेताम्बर जैनोका साहित्य जो प्राकृत भाषामें है उनका अध्ययन हम नहीं कर सके हैं। द्विगम्बर जैन साहित्यके अध्ययनमें हमने मुकाबला किया है। यदि कोई श्वेताम्बर जैन साहित्यको भले प्रकार पढ़के मुकाबला करेगा तो और विशेष प्रभाव जैन और बौद्धकी एकताका प्रगट होगा। दुनियाके तत्वखोजी जैन और बौद्धकी एकतापर सूक्ष्मतासे मनन कर सकें इसलिये इस पुस्तकको लिखनेका प्रयास किया गया है।

शक्तिके अनुसार विषयका प्रतिपादन ठीक तौरसे किया गया है। यदि कहीं त्रुटि रह गई हो तो विद्वज्जन ठीक करलें व हमें सूचित करें।

सागर सी० पी० }
२४-७-३२ }

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद जैन,

चन्द्रावाड़ी-सूरत ।

नाम पुस्तक जिनके आधारसे यह ग्रन्थ लिखा है—

बौद्ध पुस्तकें ।

1-Buddhist wisdom, the mystery of the self by George Grimm Munich, Germany.

- (२) मज्झिमनिकाय भयभैरव सुत्त चतुर्थ ।
 (३) „ सति वद्वान सुत्त दसम ।
 (४) „ मूल परिपाय सुत्त प्रथम ।
 (५) „ अरिय परिचैसन सुत्त २६ ।
 (६) „ महामुल्लंद सुत्त चतुर्थं ६४ ।

7-The word of the Budha by Nana Filika Mahathera Dodundwa (Ceylone) late professor Tokio University.

8-The doctrine of the Budha by George Grimm Germany (1926

9-Same sayings of the Budha, according to pali Canon translated by F. L Woodward M. A. Cantab. Ceylon (1925)

10-Dhammapada translated by F. Maxmuller sacred book of the East Vol. X (1881)

11-Sutta Nipata translated by G. V. Fanshold (1881)

12-Visudha Magga of Budha Ghosh translated by P. Maung Tui.

13--Life of Budha by Edward J. Thomas M. A. D. litt. (1927)

14-Sacred book of the East vol. XLIX by F. Max Muller, Budha Charita by Asvaghosha,

(१५) बुद्धचर्या हिन्दी साधु राहुल सांकृत्यायन (वि. सं. १९८८

(१६) संयुक्तनिकाय अवकतसंयुक्त नं० १० ।

(१७) „ चुटो (१३)

(१८) मज्झिमनिकाय अट्ठगह्वरसुत्त २२ ।

(१९) संयुक्तनिकाय (४) सलायतन वग्ग ।

20-Sacred book of the East vol. XI (1881) Mahapari Nibban Sutta transl. by T. W Rys, Davids,

21-Tivataka Sutta and Sutta Nipata by Fanshold (1881)

22-Sacred book of east vol. III by T. w. Rys Davids. dialogue of Budha from D. N. P. II (1910)

(२३) मज्झिमनिकाय सम्मादिट्ठिसुत्त नवम ।

24-Manuscript remains of Badhist literature in Eastern Turkastana by A. F. Rudolf Hoerule (1916)

(२५) मज्झिमनिकाय सर्वासवसुत्त द्वितीय ।

(२६) दिग्घविकाय संगीत सुत्तन्त ३-३३ ।

27-Sonsora by Bhiksu Nerval Ceylone (1930)

28-Bodhi Satta Ideal by Do.

(२९) मज्झिमनिकाय सल्लेखमुत्त अट्ठम ।

(३०) दिग्घनिकाय (३) सिगलोवादसुत्त ३२ ।

(३१) अंगुत्तरनिकाय ५-१७७ ।

(३२) सुत्तनिपात धम्मिक सुत्त ।

(३३) मज्झिमनिकाय वत्थुपम सुत्त सप्तम ।

(३४) लंकावतारसूत्र संस्कृत, प्रकाशक—

Bunjin Nanjini M. A. Otani University Kyoto (Japan)

(३५) मज्झिमनिकाय महासीहनाद सुत्त १२ ।

नोट—ये सब बौद्ध पुस्तकें नीचे ठिकानेपर मिल सकेंगी ।

(१) महावोधि सोसायटी सारनाथ, बनारस ।

(२) ,, ४१९=कालेज स्पाइर, दलहौसा ।

3-Imperial library Calcutta.

जैनधर्मकी पुस्तकें ।

- (१) समयसार आचार्य कुन्दकुन्द प्रथम शताब्दी पूर्व वि. सं. ४९
 (२) अष्टपाहुड ”
 (३) पंचास्तिकाय ”
 (४) नियमसार ”
 (५) तत्त्वार्थसूत्र आचार्य उमास्वामी वि. सं. ८१ प्रथम शताब्दी ।
 (६) रत्नकरण्ड श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र प्रथम शताब्दी ।
 (७) सर्वार्थसिद्धि ” पूज्यपाद चतुर्थ शताब्दी ।
 (८) समाधिशतक ” ” ”
 (९) पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ” अमृतचंद १० शताब्दी ।
 (१०) तत्त्वार्थसार ” ” ”
 (११) समयसार कलश ” ” ”
 (१२) श्रावकाचार ” अमितिगति ”
 (१३) एकत्व भावना ” पद्मनंदि ”
 (१४) सिद्ध स्तुति ” ” ”
 (१५) एकत्व सप्तति ” ” ”
 (१६) आत्मस्वरूप ” ” ”
 (१७) सारसमुच्चय ” कुलभद्र ”
 (१८) तत्वानुशासन मुनि नागसेन ”
 (१९) इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद चौथी शताब्दी ।
 (२०) आत्मानुशासन ” गुणभद्र नौमी शताब्दी ।
 (२१) लघु सामायिक पाठ ” अमितिगति १० शताब्दी ।
 (२२) निश्चय पंचाशत ” पद्मनंदि ”
 (२३) योगसार ” योगेन्द्र ”
 (२४) परमात्मा प्रकाश ” ”

(२५) तत्वसार	आचार्य देवसेन नौमी जताव्डी।
(२६) द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ,,
(२७) वैराग्यमाला	चन्द्रकृत १६ शताव्डी।
(२८) वृद्धत् सामायिक पाठ	आचार्य अमितिगति १० शताव्डी।
(२९) सद्बोध चन्द्रोदय	,, पद्मनंदि ,,
(३०) स्वयंभूस्तोत्र	,, समन्तभद्र प्रथम शताव्डी।
(३१) ज्ञानलोचन स्तोत्र	,, वाटिराज
(३२) मुभाषित रत्नसंदोह	,, अमितिगति १० शताव्डी।
(३३) गोम्भटसार	,, नेमिचन्द्र सिद्धांत. १० शताव्डी।
(३४) मूलाचार	,, वट्टकेर
(३५) ज्ञानार्णव	,, शुभचन्द्र ११ शताव्डी।

ये पुस्तकें नीचे लिखे ठिकानेसे मिलेगी—

(१) दिगम्बर जैन पुस्तकालय, कापडिया भवन-मुरत ।

नोट-नं० १३, १४, १५, २२, २९ पद्मनंदि पंचविंशतिकामें
गर्भित है ।

नं० १६, १७, २३, २८, ३१ संस्कृत मूल सिद्धांतसारादि
संग्रह माणिकचंद्र ग्रंथमाला नं० २१ में गर्भित है ।

नं० १८, २१, २५, २७ मूल संस्कृत तत्वानुशासनादि संग्रह
माणिकचन्द्र ग्रंथमाला नं० १३ में गर्भित हैं ।

नं० १, ३, ४, ५, ६, ९, १९, २०, २१, २४, २६, ३३
फा इंग्रैजीमें उलथा होगया है । वे नीचे ठिकानेसे मिलेंगी—

(१) जैन पब्लिशिंग हाऊस, अजिताश्रम-लखनऊ ।

(२) पारिपद पब्लिशिंग हाऊस-विजनौर (यू० पी०)

(३) जैन गजट आफिस, मल्हापुर (सहारनपुर)

जैन-बौद्ध तत्वज्ञान ।

प्रथमा अध्याय ।

निर्वाण या मोक्ष ।

निर्वाणका अर्थ बुझ जाना है । मोक्षका अर्थ छूट जाना है । ससार अवस्थाका बुझ जाना निर्वाण है । तथा उसका छूट जाना मोक्ष है । दोनों ही शब्दोंका एक ही अर्थ है । ऐसा वर्तमानमें प्रसिद्ध है कि बौद्ध मत क्षणिकवाद है, आत्माको या निर्वाणको नित्य नहीं मानता है, इसलिये इस भावको लेते हुए बौद्धोंमें निर्वाणके अर्थ सर्वथा नाश व अभावके होजाते हैं । परन्तु बौद्ध पाली पुस्तकोंमें यह अर्थ नहीं बैठता है । बौद्धोंका निर्वाण अभावरूप नहीं है किन्तु सदाव रूप है ऐसा झलकता है । सीलोनमें विद्योदय कालेज कोलम्बो और विशालंकार कालेज केलनियाके विद्वान बौद्ध साधुओंसे, जो कालेजोंके अधिप्राता हैं व श्रीयुत बौद्ध साधु नारद मैत्रेयसे, जो वचाराग वन्धुपिट्टिया (सीलोन) के विद्वान इंग्लिश ज्ञाता देशना दाता हैं इनसे व अन्य बौद्ध साधुओंसे इस सम्बन्धमें चर्चा करते हुए यही तात्पर्य निकला कि निर्वाण न शून्य है न अभाव है किन्तु अवलम्ब्य है । जो विनायण पाली पुस्तकोंमें हैं उन्हींको वे सामने रख देते हैं ।

व्याख्याको स्पष्ट न करते हुए वह शून्य नहीं है ऐसा ही वे जोसे कहते हैं व मानते हैं। हम यहां बौद्ध पुस्तकोंमें निर्वाणके लिये जो २ कथन हमें मिला है उसको पाठकोंके ज्ञान हेतु प्रगट करते हैं। जिससे यह बात स्वयं समझमें आजायगी कि बौद्धोंका निर्वाण अभाव या सर्वथा नाश (Annihilation) नहीं है।

(१)

हिन्दू आर्गन जाफ़ना (सीलोन) ।

Hindu Organ Jaffna (Ceylone)—

पत्र ता० १९ मई १९३२ में श्रीयुत बौद्ध साधु वी० आनन्द मंत्रेय वेलन्गोड़ा (सीलोन) ने इंग्रेजीमें एक लेख दिया है, जिसका कुछ अंश यह है—

Nirvana is not Nothingness.

As regards those things which do not tend to Freedom from sorrow, the Budha was silent. This is because his only aim was to lead the suffering world to real happiness Nirvana is holiness Though it is neither this nor that, Nirvana is not nothingness, yet it is a third possibility.

भावार्थ—निर्वाण अमावरूप नहीं है। जो विषय ऐसे हैं जिनसे दुःखकी निवृत्ति नहीं होती है उनके सम्बन्धमें गौतमबुद्ध मौन रहें। इसका कारण यही था कि उनका मात्र यही उद्देश्य था कि दुःख माननेवाली जनता असली सुखको प्राप्त कर लेवे। निर्वाण पवित्रता है। यद्यपि निर्वाण यह या वह नहीं है, तथापि अमावरूप नहीं है, उसमें तीसरी ही समावना है।

Budhist wisdom, the mystery of the self—

By George Grimm (Munich, Germany) *akademiestrasse 19/II*—

नामक पुस्तकमें निर्वाणके सम्बन्धमें कुछ वाक्य है: -

P. 86—It is characteristic of modern materialism to have chosen the first alternative, that of absolute annihilation despite the Budha's repeated assurances that he does not teach annihilation, but on the contrary, shows a way to the imperishable, the Deathless.

Page 57—The Budha further explains and teaches that extinction applies only to the three "flames" of lust, hate and delusion (the three kinds of 'thirst' for sensation) and for this reason he defines Nibhanam the goal of sainthood, as *Tanha-Nibhanam*—literally, the extinction of thirst.. "The holy life with the sublime one is lived for the extinction of craving".

भावार्थ—वर्तमान जड़वादने निर्वाणके अर्थ बिल्कुल नाश समझ लिये हैं। यद्यपि बुद्धने वाग्दार इस बातका विश्वास दिलाया है कि वह अभावके लिये शिक्षा नहीं देता है किन्तु इसके विपरीत मृत्युगति अविनाशी अवस्था पानेका मार्ग बताता है—

बुद्धने यही समझाया तथा सिखाया है कि राग, द्वेष, मोह (इंद्रियसुखकी तृष्णाके तीन भेद) मई तीन अग्निपोंका बुझना निर्वाण है। इसीलिये साधु धर्मका उद्देश्य जो निर्वाण बताया है वह तृष्णाका निर्वाण है। तृष्णाके नाशसे उच्चतम दशाके साथ पवित्र जीवन जी रहा जाता है।

मज्झिमनिकाय मयमेखमुत्त चतुर्थ-

इस सूत्रमें गौतमबुद्धने अपनी उन्नतिकी दशा बताई है, जिससे बोध होता है कि निर्वाण अभावरूप नहीं है किन्तु परमानंदरूप है । कुछ वाक्य हैं—

पाली भाषा ।

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अंगमें विगतूप-
क्खिलेसे मुद्दुभूते कम्मनिये थिते आनेज्जप्पत्ते आसवानां खय णाणाय
चित्तं अभिनिन्नमेसि सोः—इयं दुक्खंति यथाभूतं अमण्णा सिंअयं दुक्ख-
न्मुदयो ति यथाभूतं अमण्णासि अयं दुक्खनिरोधो ति यथाभूतं अम-
ण्णासि, अयं दुक्खनिरोध गामिनी पटि पदाति यथाभूतं अमण्णासि,
इमे आसवातियथाभूतं अमण्णासि, अयं आसव समुदयोति यथाभूतं
अमण्णासि, अयं आसव निरोधो ति यथाभूतं अमण्णासि, अयं आसव
निरोधगामिनी पटिपदति यथाभूतं अमण्णासि, तस्स मे एवं जानतो
एवं पस्सतो कामासवा विपित्तं विमुच्चित्थ विमुत्तस्मिं विमुत्तं इति णाणं
अहोसि, खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं नापरं इत्थत्था-
याति अमण्णासि अयं खो मे ब्राह्मण रत्तिया पच्छिमे यामे तमो विहतो
आलोको उप्पन्नो, यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो”

भावार्थ—सो इस तरह चित्तके समाधान होनेपर परम शुद्ध होने-
पर उज्वल होनेपर मलरहित होनेपर केशोंसे दूरवर्ती होनेपर, आनन्द
रूप होनेपर, क्रियाओंके स्थिर होनेपर, वशमें होनेपर आस्रवोंका अय
होजानेसे चित्तमें यह ज्ञान हुआः—

यह दुःख है, उसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह दुःखका
कारण है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह दुःखका निरोध है

इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह दुःखके निरोधका मार्ग है इनका यथार्थ स्वरूप जाना गया; वे आस्रव हैं इनका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह आस्रवका कारण है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह आस्रवका निरोध है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह आस्रव निरोधका मार्ग है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया। जब मैंने ऐसा जान लिया, देख लिया तब कामास्रव भावोंने (इच्छाओंने) मं चित्तको छोड़ दिया। इच्छाओंसे छूट जानेपर मैं विमुक्त होगया ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। मेरा जन्म (पुनर्जन्म) क्षय होगया। मेरा त्रसद्वै पूर्ण होगया। जो कुछ करना था सो मैंने कर लिया। मेरे लिये और कुछ करना शक्ती नहीं रहा, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। इस तरह हे ब्राह्मण! मुझे रात्रिके पिछले पहर यह तीसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ। अविष नाश होगई, विद्या पैदा होगई, अंधकार दूर होगया, प्रज्ञाश उत्पन्न होगया। जैसा कि उस अप्रमत्त वीर्यवान तत्त्वभावनामें रत विद्वान् करनेवालेके होता है।

नोट—इस वर्णनसे यही प्रगट होता है कि निर्वाण भाव पूर्ण या अपूर्ण जब जागृत होता है तब ज्ञानका प्रकाश उदय होजाता है, इच्छाएं धंद होजाती हैं, आस्रवके कारण नहीं रहते हैं। इन वर्णनमें कोई भी विचारवान निर्वाणको अभावरूप न मानकर सुखमय व ज्ञानमय व वीतरागमय ही मानेगा।

नोट—इस वर्णनमें आस्रव और अप्रमत्त शब्द जैन सिद्धांतसे मिलते हुए हैं। राग, द्वेष, मोह भाव मुख्य आस्रव हैं। अप्रमत्त नाश ही निर्वाणके योग्य होता है। जैसा कहा है—

श्री कुंदकुंदाचार्य कृत समयसार आस्रव ऋत्रिकार ।

रागो दोमो मोहो च आस्रवा णत्थि सम्मदिंदिस्स ।

तम्महा आस्रवभावेण विणा हेतू ण पञ्चया हांति ॥ १९८ ॥

भावाथे-सम्यग्दृष्टी तत्त्वज्ञानीके रागद्वेष, मोह आस्रव नहीं होते हैं । इसलिये आस्रवभावके विना द्रव्यकर्म सत्तामें बैठे हुए नवीन कर्म-बंधके कारण नहीं होते हैं ।

सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्राचार्य कहते हैं—

ज्ञानभावनया सिक्ता निभृतेनान्तरात्मना ।

अप्रमत्तं गुणं प्राप्य लभन्ते हितमात्मनः ॥ २१८ ॥

भावाथे-जो ज्ञानकी भावनामें लीन हैं वे निश्चल अंतरात्मा ठोकर अप्रमत्त गुणको पाकर आत्माका हित प्राप्त करते हैं ।

❖ ❖ ❖ ❖

(४)

मज्झिमनिकाय सतिपट्टान सुत्तं दसमं—

इस सूत्रमें निर्वाणके उपायोंमें चार प्रकारकी स्मृति या धारणाका वर्णन है—(१) भावकी अनित्यता व अपवित्रताका विचार (२) सुख दुःखकी वेदनासे वैराग (३) चित्तके भावोंका विचार । रागद्वेष मोहके त्यागका व वीतरागताके उपादेयपनेका स्मरण (४) नाना-प्रकार धर्मोंका या भावोंका स्मरण । जैसे दुःखके कारणोंका विचार इन्द्रिय विषयमें लग्नता बंध रूप मल है ऐसा विचार, आत्म समाधिकी उत्तमताका विचार । सूत्रके अंतमें इस स्मृतिकी भावनाका फल इन शब्दोंमें बताया हैः—

“योहि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सति पट्टाने एवं भावेप्य सत्ताहं, तस्स द्वित्रं फलानं अण्णतरं फलं पाट्टिकं खं: दिट्ठे वा धम्मो अण्णा, सति वा उपाधि सेंसे अनागामिता । एवं अयं भिक्खवे भग्गो सत्तानं विसुद्धिया सोक परिद्वानं समति क्कमाय दुक्खदो मनस्सानं अत्थगमाय णायस्स अविगमाय निव्वानस्स सच्छिक्किरियाय, यदि

तथागतोपि भिक्खवे अरहं सम्मा संवुद्धो पथवि पथवि तो अभि-
जानाति....पथवि मे तीन नग्गति....तं किस्सहेतुः नंदी दुःखस्स
मूलंति इति विदित्वा भवा जाति भूतस्सजरामरणंति तस्मादिह भिक्खवे
तथागतो सच्चसो तण्हानं खया निरागा निरोधा चागा पहिनिस्सग्गा
अनुत्तरं सम्मा संबोधिं अभिसंवुद्धोति वटामीति इदमवोचभगवा अत्तम-
नाते भिक्खू भगवतोभासितं अभिनंदंति ॥”

भावार्थ—हे भिक्षुओं ! जो भिक्षु अरहंत है, क्षीणास्रव है, पूर्ण
ब्रह्मचारी है, करनेयोग्य था सो कर चुका है, भारको पटक चुका है,
सत्य पदार्थको प्राप्त कर चुका है, भवका बंध क्षीण कर चुका है,
भले प्रकार जाता होगया है, विमुक्त होगया है, वह पृथ्वीको पृथ्वीरूप
जानता है। पृथ्वी मेरी है ऐसा नहीं मानता है। इसी तरह जलको
जलरूप, अग्निको अग्निरूप....जल मेरा है, अग्नि मेरी है इत्यादि नहीं
मानता है। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि मोहके श्रय
होनेसे वह वीतमोह होगया है। इसी तरह हे भिक्षु ! तथागत (यथार्थ
मेढझानी या यहां गौतमबुद्ध) भी अरहंत है। भले प्रकार संवुद्ध है
पृथ्वीको पृथ्वीरूप जानता है। पृथ्वी मेरी है ऐसा नहीं जानता है
इसका क्या कारण है ? कारण यह है कि तृष्णा दुःखका मूल है।
ऐसा जानकर कि भवसे जन्म होता है—जन्म प्राप्त प्राणीके जरा व
मरण होता है (अर्थात् भवमवमें भ्रमना जन्म मरणका हेतु है)।
हे भिक्षुओ ! इसीलिये तथागत सर्व ही तृष्णाके श्रयसे उससे विरागी
होनेसे, उसके निरोध होनेसे, उसके त्यागसे, उसके छूटनेसे परमश्रेष्ठ
सम्यक् संबोधि या ज्ञानको प्राप्त हो अभिसंवुद्ध या ज्ञानी होता है ऐसा
कहता हूं। ऐसा भगवानने कहा। प्रसन्न मन हो उन भिक्षुओंने
भगवानके भाषनसे आनंद प्राप्त किया।

नोट—यह सब कथन जीवन्मुक्त अवस्थाका है। अरहंत, क्षीणा-

स्व, वीतमोह शब्द जैन सिद्धान्तमें भी मिलते हैं ।

अग्रहंत स्वरूप—नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कृत अग्रहंतप्रहमे —
गृहचदुघाड कम्मो इंसणसुहणाण वीरियमईओ ।

सुहदेहत्थो अप्प सुद्धो अरिहो विचिंतिज्जो ॥५०॥

भावार्थ—जिसने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अन्याय इन चार घातीय कर्मोंका नाश कर दिया है, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्यमई हैं । शुभ देहमें स्थित हैं व शुद्ध हैं (वीतरागी हैं) ऐसे आत्माको अग्रहंत विचार करो ।

क्षीणाश्रव—अमृतचंद्राचार्यकृत तत्त्वार्थसारमें—

जानतः पश्यतश्चोर्ध्वं जगत् कारुण्यतः पुनः ।

तस्य बन्धप्रसंगेन सर्वान्धवपरिक्षयान् ॥ ९ ॥मोक्ष०॥

भावार्थ—सर्व आश्रवके क्षय हो जानेसे जगतको देखते जानने हुए भी बन्धका प्रसंग नहीं होता है ।

वीतमोह या श्रीणमोह—समयसारमें—

जिद मोहस्स दु जइया गीणो मोहो हविज्ज साहत्स ।

तइया दु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविद्धि ॥ ३८ ॥

भावार्थ—जब जितमोह साधुका मोह क्षय होजाता है तब उसको निश्चयके ज्ञाता श्रीणमोह या वीतमोह कहते हैं ।

❖ ❖ ❖ ❖

(६)

मज्झिमनिकाय अरियपणियेसन सूत्र २७—

इस सूत्रमें यह कथन है कि गौतमबुद्धने घर छोड़नेके बाद आलार फालार व उदको रामपुत्र साधुओंकी संगति की । फिर उरुं-टापर जाकर ज्ञान पाया । इसके अंतमें जिन निर्वाणकी गेज की उसका स्वरूप इन शब्दोंमें है—

“निव्वानं परियेसमानं अजातं अनुत्तरं योगक्षेमं निव्वानं अज्झ-
यमं । अजरं अव्याधि अमत्तं (अनृतं) अशोकं, असंक्रिंतं । अधिगतो
खोमं अयं धम्मो गंभीरो दुइसो दुरनुवोवो संतो पणीतो, अतक्कावचरो,
निपुणो, पंडितवेदनीयो ।

भावार्थ—जो निर्वाण खांजने योग्य है वह किसीसे उत्पन्न नहीं
है । इसलिये अजात है अर्थात् स्वभाविक है, उससे बढकर कोई नहीं
है इससे अनुत्तर है । योग अर्थात् ध्यानद्वारा अनुभवगम्य है इससे
योगक्षेम है, जरा रहित है, व्याधि रहित है, मरण रहित है, इससे
अमृत है, शोक रहित है, संक्रेय रहित है, मैंने वास्तवमें इस धर्मको
जान लिया यह धर्म गंभीर है जिसका देखना व जानना कठिन है,
यह जात है, उत्तम है, तर्कके गोचर नहीं है, निपुण है, तथा पंडि-
तोंके द्वारा अनुभव करने योग्य है ।

नोट—ऐसा वर्णन होते हुए निर्वाण अभावरूप नहीं होसक्ता
है । यह निर्वाण वास्तवमें शुद्ध आत्माका स्वभाव है जो अजात है,
अमर है, अनुभवगम्य है, ध्यानगम्य है, परम श्रेष्ठ है ।

❖ ❖ ❖ ❖

(७)

मज्झिमनिकाय महामालुम्भमुनंचतुत्थं (६५)

इसका कुछ भाग है “ सो यदेव तत्थ होति वेदनागतं संज्ञागतं
संखारागतं, विज्ञानागतं ते धम्मं अनिच्चतो दुःखो रोगतो गंडता पन्नतो
अवतो आवाषतो परतो वलोकत्तो मुत्ततो अनत्ततो समनुपस्सति । सो तेहि
धम्मैहि चित्तं पट्टिवायेति, सो तेहि धम्मैहि चित्तं पट्टवायेत्वा अम-
ताय घातुया चित्तं उपसंहतिः । एतं संतं एतं पणीतं यट्ठितं सच्च संखार
समयो सच्चुयाधिपट्टिनिस्सग्गो तराह खयो विरागो निरोवोः निव्वानंति
संतत्थट्ठितो आसवानं खवं पापुणाति ।

भावार्थ—वह वेदना सम्बन्धी, संज्ञा सम्बन्धी, संस्कार सम्बन्धी, विज्ञान सम्बन्धी स्वभावोंको (जो पांच इंद्रिय व मनके द्वारा होते हैं) अनित्य, दुःखरूप, गेग, प्राय, शून्य, पात्र, नाधारूप, पर, ऐसा देखते हुए उनसे रहित अपनेको देखता है। उन स्वभावोंसे चित्तको हटाता है। उनसे चित्त हटाकर अमृतरूप व धातु (निर्वाण) के लिये चित्तको जोड़ना है कि वह निर्वाण आंतरूप है, सर्वोत्तम है, जहां सर्व संस्कार शून्य होगए हैं, सर्व उपायों चली गई हैं, तृष्णाका शून्य होगया है, विराग होगया है, निर्वाण होगया है वही निर्वाण है। इसीमें स्थित होते हुए आत्मोंका शून्य प्राप्त कर लेता है।

*   *   *   *

(८)

The word of the Budha

बुद्ध वाक्य पुस्तक—

इंग्रेजीमें रचयिता—न्याणतिलोक महाशेग बौद्ध साधु दोइंज (सीलोन) टोक्यो यूनिवर्सिटीके गत प्रोफेसर, उमान ८ वर्षोंमें निर्वाणसे सम्बन्धमें लिखते हैं—

There is an unborn, unoriginated, uncreated, unformed. If there were not this unborn, this unoriginated, this uncreated, this unformed escape from the world of the born, the originated, the created, the formed, would not be possible. But since there is an unborn, unoriginated, uncreated, unformed, therefore is escape possible from the world of the born, the originated, the created, the formed.

इसके मूल पाली वाक्य हैं—अत्थि भिक्खवे अजातं बनूतं अकतं असंखतं नोचेद् भिक्खवे अभविस्सा अजातं बनूतं अकतं असंखतं न इध जातत्त भूतत्त कतत्त संगतत्त निन्तरण पणाये

यस्मा च खो भिक्खवे अत्थि अजातं अभूतं अकृतं असंखतं तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स संखतस्स निस्सरणं पज्ञायति ।

भावार्थ—हे भिक्षुओं ! कोई अजन्मा, न होनेवाला, न बनाया हुआ, न बदला हुआ है । यदि ऐसा कोई अजात, अभूत, अकृत व असंस्कृत न हो तो इस जन्मरूप, पैदा होनेवाले, कृत व संस्कृत जगतसे निकलना न होवे, परन्तु क्योंकि भिक्षुओं ! ऐसा अजात, अभूत, अकृत व असंस्कृत है इसीसे जात, भूत, कृत व संस्कृतसे निकलना होसکتा है ।

नोट—इस कथनसे स्पष्ट प्रगट है कि निर्वाणमें कोई ऐसा है जो अजन्मा है जो किसीसे बना नहीं है । ऐसा कोई सिवाय शुद्धात्माके और कौन होसکتा है । जब सर्व विभाव टूट गए, सर्व शरीर व संस्कार टूट गए, सर्व संकल्प विकल्प मिट गए, सर्व इंद्रियजनित सुख दुःख वेदनाएं बंद होगईं तब जो एक शुद्ध पदार्थ था सो अंप रह गया, वही निर्वाण है । यही जैनोंकी मान्यता है ।

❖ ❖ ❖ ❖

(९)

श्रीयुत वौद्ध साधु धर्मानन्द प्रिन्सपल विद्यालंकार कालेज कैलेंनिया (सीलोन) एक दिन वार्तालाप करते हुए निर्वाणके सम्बन्धमें कहने लगे—

“ गून्यं वक्तुं न शक्यते, सुखं च अस्ति ”

अर्थात्—निर्वाणको गून्य नहीं कह सक्ते, वहा सुख है । तब आपने पाली निबन्टकोपसे निर्वाणके सम्बन्धमें नीचे लिखे शब्द लिखवाए जो पाली ग्रंथोंमें आते हैं—

मुग्घो (मुख्य), निगोधो, निञ्चानं, दीपं, तण्हकखय (तृष्णाका नाश), तानं (रक्षक), छेनं (लीनता), अरूपं, संतं (शानं), अमंगलं

(असंस्कृत), सिद्धं (आनंदरूप), अमुक्त (अमूर्तीक), मुद्गुलं (अनुभव
करना कठिन है), पगयनं (श्रेष्ठ मार्ग), सरण (अरण्यभूत), निजुगं,
अनंतं, अक्षयं (अक्षय), दुःखमखय, अव्यायज्ज (सत्य), अनान्यं
(उच्चगृह), विवद्व (संसार रहित), खेम, केवल, अपवग्गो (अपवर्ग).
विरागो, पणीतं (उत्तम), अच्चुतं पदं, (अविनाशी पद), योगहेमं
(ध्यान गम्य), पारं, मुत्ति (मुक्ति), विशुद्धि, विमुत्ति (विमुक्ति),
असंखत धातु (असंस्कृत धातु), मुद्धि (शुद्धि), निच्चुत्ति (निर्मुक्ति) ।

*   *   *   *

(१०)

The Doctrine of the Buddha—

By George Grimm, published by Verlag W. Drugulin
Leipzig, Germany 1926—

इस नामकी पुस्तकमें निर्वाणके सम्बन्धमें नीचे लिखे कथन हैं—

Page 212. Unshakeable is my deliverance, thus is the first
birth, there is no becoming a new (Majhim I P. 107)

भावार्थ—मेरी मुक्ति निश्चल है । यह अंतिम भव है । अब नया
भव नहीं लेना है ।

Page 350-351. Whose once has experienced this state
within himself, is lost to the turmoil of the world, even if he
again awakes to it, " his mind inclines to solitude, bend
towards solitude, sinks itself in solitude For to him
this is highest blessedness (M. I P. 301) Thus Nibhan shows
itself to be eternal rest, eternal stillness (M II P. 110),
the great Peace (Auguttar N. I P. 152), whose realm the
delivered one enters even during his life time and which
he completely realizes at death and in which he has taken
possession forever of every thing that is true and real.
Bliss is Nibhan, bliss is Nibhan. Samputti explian (A. V.

P. 414) Hunger is the worst disease, the activities of senses are the worst suffering. Having recognized this, verily one reaches - ^{Nibhan}Verse - highest bliss (Dhammapade A 213)

भावार्थ—जितने एक दफे अपने भीतर इस दशाका अनुभव किया है वह जगके प्रबंधसे छूट जाता है। यदि वह फिर भी जागता है उसका मन एकांतकी तरफ झुकता है। एकांतमें ही मग्न होता है क्योंकि इसीसे उसे परमानंद होता है। (म० १ पृ० ३०१) इस तरह निर्वाण स्वयं अविनाशी शांति व अविनाशी स्थिरता है। (म० २ पृ० ११०) महान शांति है (अंगुत्तर १ पृ० १३२) जिसमें मुक्त जीव इस अपने जीवनमें ही पहुंच जाता है, इसे वह मरणके समय पूर्ण अनुभव करता है। उसने सदाके लिये सत्य व असली पदार्थका स्वामित्व कर लिया है। सारिपुत्रने कहा आनन्द निर्वाण है, आनन्द निर्वाण है (अंग० ४१४) तृष्णा सबसे बुरा रोग है। इंद्रियोंके विषयभोग सबसे बुरे छेदा हैं। जिसने इस बातका अनुभव कर लिया है वह अवश्य निर्वाणको पहुंचता है जो परमानंदमय है (धम्मपद श्लो० २०३)।

Page 475—Liberated from what is called corporeality, Vachha, the perfected one is indefinable, insoluble, immeasurable, like the Ocean (M. I P 487).

भावार्थ—भौतिक भावोंसे मुक्त होता हुआ हेवच्छ, सिद्ध प्राण समुद्रके समान अनिर्वचनीय है, अतर्कनीय है व अगाध है।

❖ ❖ ❖ ❖

(११)

Some sayings of Budha—

(according to Pali canon translated by F. L. Woodward M. A. (Cantab) Ceylone 1925.

उक्त पुस्तकमें निर्वाण सम्बन्धमें नीचे प्रकार वाक्य हैं—

Page 2-3-4. Search after the unsurpassed perfect security which is Nibhana. Goal is incomparable security which Nibhana (M. I P. 166). 'This reality (Dhamma) that I have reached is profound, hard to see, hard to understand, excellent, pre-eminent, beyond the sphere of thinking, subtle, and to be penetrated by the wise alone. Destruction of craving passionlessness, cessation which is Nibhana. (D. N. II P. 312).

भावार्थ—अनुपम व पूर्ण शरणकी ग्वांज कटो, यही निर्वाण है। अनुपम शरण ही निर्वाण है यही उद्देश्य है। मैं जिस घर्मप पट्टे च गया हूँ वह गंभीर है, देखना कठिन है, समझना कठिन है, उन्नत है, श्रेष्ठ है, तर्कसे अतीत है, सूक्ष्म है, मात्र बुद्धिमानोंके ही गम्य है। तृष्णाका नाश, वीतरागता व (आस्रव) निरोध ही निर्वाण है।

P. 116. And I, friend, by the destruction of the *Asavas* have entered on and abide in that emancipation of mind, which is free from the *Asavas*, having realized it by my own super knowledge even in this present life (Sanyasi) Nikaya II 220)

भावार्थ—हे मित्र! आस्रवोंके नाशसे मैं अपनी चित्तशुक्तिमें पट्टे च गया हूँ जो आस्रवोंसे मुक्त है। मैंने उसे अपनी ही प्रज्ञासे इसी जीवनमें अनुभव कर लिया है।

Page 188. Impermanent, all these are all composed things. Their nature is to rise and fall. When they have risen, they cease. The bringing of them to an end is Bliss (D. N. II 165).

भावार्थ—खेद कि सबे ही संश्लेष अनित्य है, उनका स्वभाव उत्पत्ति व विनाश है। जब वे पैदा होजाते हैं वे नाश भी होते हैं, इन सबका अंत करना आनन्द है।

Page 204-Nibhan is the rest of release plunged : Nibhan is the holy life lived, with Nibhan for its goal, and ending in Nibhan (S. N. V 217-18).

भावार्थ—निर्वाण ही रक्षाका स्थान है। जो निर्वाणमें मग्न होते हैं, निर्वाणको ही उद्देश बनाते हैं, निर्वाण ही जिनका अंत है, उन्होंने ही पवित्र जीवन बिताया है।

Page 321—F. N. Nibhan is a state beyond mind-consciousness.

भावार्थ—निर्वाण एक ऐसी दशा है जिसको मन जान नहीं सकता है।

P. 326—The delightful stretch of level ground is a name for Nibhana (S. N. III 106).

भावार्थ—साम्यभूमिके आनन्दमय विस्तारको निर्वाण कहते हैं।

P. 327—The destruction of craving is Nibhana [S N. III 188].

तृष्णाका क्षय निर्वाण है।

P. 329—Release means Nibhana, Rooted in Nibhana, the holy life is lived. [S N. III 187].

भावार्थ—मोक्ष निर्वाणको कहते हैं। निर्वाणमें आगे मग्न है वह पवित्र जीवन बिताता है।

P. 331—Possessing naught and clearing unto naught, that is the Isle, the incomparable isle. That is the ending of decay and death. Nibhana do I call it Kappā (said the exalted one) that is the Isle (S. N. V 1091-4).

भावार्थ—जहां कुछ भी परिग्रह नहीं है, न जहां कोई इच्छा है, वही वह (निर्वाण) द्वीप है। वह अनुपम द्वीप है जहां जरा मरणका अंत होजाता है। हे कप्प ! भगवानने कहाकि उस द्वीपको ही मैं निर्वाण कहता हूं।

❖

❖

❖

❖

(१२)

धम्मपद ।

Dhammapada—

(Sacred book of the East Vol. X translated by Maxmüller: (1881)—

पुस्तकसे निर्वाणके वाक्य नीचे प्रकार है—

(१) अध्याय १५ मुख ।

Health is the greatest of gifts, contentedness, the best riches, trust is the best of relationships, *Nirvana* is the highest happiness.

भावार्थ—स्वास्थ्य सबसे बड़ी न्यामत है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा सार्थी है, निर्वाण सबसे उचा सुख है ।

❖ ❖ ❖ ❖

(१३)

सुत्तनिपात ।

Sutta Nipata—

Translated by G. V Fausbold (1881)

निर्वाणके सम्बंधमें नीचेके कुछ वाक्य हैं—

(१) विजयसुत्त । Vjajy Sutta II

उक्त, such a Brakkhu who has turned away from desire and attachment, and is possessed of understanding in this world has (already) gone to the immortal peace, the unchangeable state of *Nirvana*.

भावार्थ—जिस भिक्षुने तृग्गा और मोहसे पीठ काली है । जो इस जगतमें प्रज्ञावान है वह वर्तमानमें ही उस अमर आदिको तथा न बदलनेवाली निर्वाणकी दशाको पहुंच गया है ।

(२) हेमक मानव पुक्खा ।

Hemaka Manava-Pukkha—

उक्त, In this world (much) has been seen, heard and thought, the destruction of passion and of wish for the objects that have been perceived, O Hemaka is the impershable state of *Nirvana*

भावार्थ—इस जगतमें बहुत कुछ देखा, सुना व विचारा गया है, परन्तु हेमक जिसने कषायको व इष्ट वस्तुओंमें तृष्णाको क्षय कर दिया है उसीने निर्वाणकी अविनाशी अवस्थाको प्राप्त कर लिया है।

(३) कप्प मानव पुक्खा ।

Kappa-Manava-Pukkha—

1071 This matchless island, possessing nothing (and) grasping after nothing, I call *Nibhana*, the destruction of decay and death. पाली वाक्य है—

अकिंचनं अनादानं, एतं दीपं अनापरं ।

निव्वानं इति नम् श्रूमि, जरा भिच्चु परिक्खयम् ॥

भावार्थ—मैं उसे निर्वाण कहता हूँ जो अनुपम द्वीप है जहां न कुछ लेना है न कुछ इच्छा ही है व जहां न जरा है न मृत्यु है ।

(४) पिंजय मानव पुक्खा ।

Pinjaya Manava Pukkha—

1124 To the insuperable, the unchangeable (*Nibhana*), whose likeness is nowhere, I [shall certainly go, in this [*Nibhana*] there will be no doubt [left] for me, so know [me to be] of a dispossessed mind.

पाली वाक्य है—

असंहीरं असंकुट्टयं,

यस्स नत्थि उपमा कच्चि ।

अद्धा गमित्तमि न मेत्थ कंत्वा,

एव पधारे हि अचित्तचित्तं ॥

भावार्थ—मैं अद्वय उस निर्वाणमें जाऊंगा जो अजेय है, अमित है, अनुपम है, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, मैं निष्कामचित्त हूँ ऐसा मुझे जानो ।

विद्युद्धमग-

Path of purity of Budha Ghosh, translated by P. M. ...
Tui P. 1 & II.

इस पुस्तकमें निर्वाणका कथन नीचे प्रकार है-

Page 57-Virtue is abstention, Valition, restraint, nontransgression in regard to all things Such kind of virtue conduces to absence of mental remorse, to gladness, rapture, tranquility, joy, practice, culture, developement, adornment, requisite of concentration, fulness, fulfilment, certain disgust, dispassion, cessation, quiet, higher knowledge, *perfect knowledge*, Nibhana.

भावार्थ-सर्व वस्तुओंसे संयमित होना धर्म है. यह धर्म मानसिक पश्चाताप मिटाता है। हर्ष, आनंद, सम्भ्रता, उन्नति, शोभा, ध्यान, पूर्णता, वैराग्य, निष्क्रपायता, निरोध, जांति, उच्च ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, व निर्वाणका साधक है।

नोट-यहां निर्वाणको पूर्ण ज्ञानमय भी कहा है।

Page 248-Nibhana with its intrinsic nature of eternal, deathlessness, refuge, shelter, and so on is well proclaimed.

भावार्थ-निर्वाण स्वभावसे ही नित्य है, अनर है व शरण है।

Page 338-Nibhana (is) ageless and permanent.

भावार्थ-जरा रहित अविनाशी निर्वाण है।

✧

✧

✧

✧

The life of Budha-

by Edward J. Thomas M. D. Litt 1927

इस पुस्तकमें निर्वाणके सम्बन्धमें कहा है-

Page 187-Nirvana-The state to which the man has now attained is the other shore, the eternal and permanent fixed state. The word Nirvana, blowing out evil ...

peculiarly Buddhistic. For the Buddhist, it is, as is clear, the extinction of craving.

From lust and from desire detached
The monk with in sight here and now
Has gone to the immortal peace,
The unchangeable Nirvana state,

It is unnecessary to discuss the view that Nirvana means the extinction of the individual, no such view has ever been supported from the texts and there is abundant evidence as to its real meaning, the extinction of craving in this life.

Page 191. *Amatam Padam*—Nirvan they implied some state inconceivable to thought, inexpressible by language F.N, [Professor Radha Krishna admits the silence of Budha and speaks of his "avoidance of all metaphysical themes; but he holds that "Budha" evidently admitted the positive nature of Nirvana ".

भावार्थ—साधु संसारके दूसरे तटपर जाता है, यही निर्वाण है, यह अमर है, निर्वाणको अभाव कहना बौद्ध मत नहीं है। बौद्धोंके यहां साफ २ इसके अर्थ तृष्णाका क्षय है। काम व तृष्णासे विरागी साधु यहीं अभी ही प्रज्ञाके बलसे अमर, शांतिमय, अमिट निर्वाणकी दशाको पहुंच जाता है। इससे यह तर्क करना व्यर्थ है कि निर्वाणके अर्थ आत्माके नाश हैं। पुस्तकोंसे इस बातकी कभी पुष्टि नहीं होती है। तृष्णाका क्षय इसी जीवनमें होजाता है। इस असली निर्वाणके अर्थके लिये बहुतसे प्रमाण हैं।

निर्वाण अमृतमई पद है जो वचनसे कहा नहीं जासक्ता, विचारसे विचारा नहीं जासक्ता। प्रोफेसर राधाकृष्ण मानते हैं कि गौतम बुद्ध इस सम्बंधमें मौन थे क्योंकि वह सर्व गूढ़ तात्त्विक बातोंको छानना चाहते थे। तौभी यह तो झलकता है कि बुद्धने प्रगट रूपसे निर्वाणको कोई वास्तविक स्वभाव माना है।

Sacred book of East Vol. XLIX by F. Maxmüller.

बुद्धचरित अश्वघोष कृत ।

Budha Charita by Asvaghosh—

Book XIV P. 186—After accomplishing in due order the entire round of the preliminaries of perfect wisdom, I have now attained that highest wisdom and I am become the all wise Arhat and Jina. My aspiration is thus fulfilled; the birth of mine has born itself fruit; the blessed and immortal knowledge which was attained by former Budhas is now mine. Possessing a soul now of perfect purity, I urge all living-beings to seek the abolition of worldly existence through the lamps of the law.

भावार्थ—पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके साधनोंको पूर्ण करके अब उत्कृष्ट ज्ञान पालिया है । मैं अब अर्हत् तथा जिन होगया हूं । मेरी भावना इस तरह पूर्ण होगई है, मेरे जन्मका फल मैंने पालिया है, आनन्द-मई और अमर ज्ञान अब मुझे होगया है जैसे पूर्वके बुद्धोंको था । अब मैं परमपवित्र आत्माको रखता हुआ, अन्य प्राणियोंको प्रेरणा करता हूं कि वे धर्मके दीपक द्वारा इस संसारिक जीवनके नाशका उपाय करें ।

Page 157—There has arisen the greatest of all beings, the omniscient all wise Arhat—a lotus, unsoiled by the dust of passion, sprung up from the lake of knowledge.

भावार्थ—ज्ञानके सरोवरसे, कषायकी रजसे अशुद्ध, सर्व प्राणियोंमें श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वबुद्ध अर्हत्रूपी कमलका विकास हुआ है ।

P. 178 When these effects of the chain of causation are thus one by one put an end to, he at last, being free from all stain and substratum, will pass into a *Higher Nirvāna*.

भावार्थ—जब कारणकी जंजीरके फल इस तरह एक एक करके नष्ट कर दिये जाते हैं तब अंतमें वह सर्व मलमलसे रहित होकर अदम्य निर्वाणको चला जायगा ।

बौद्ध महायान द्वि० भागमें सुखावती व्यूह ।

Buddhist Mahayan text P. II

Sukhavati Vyuha—

P. 29 Hence, O Anand, for that reason that Tatha Gata is called Amitabha [possessed of infinite light], and he is called *Amitprabha* [possessed of infinite splendour], *Amitprabhasa* [possessed of infinite brilliancy] *Asamagata prabha* [whose light is never finished]. *Asamgataprabha* [whose light is not conditioned].

भावार्थ—इसलिये ऐ आनंद ! तथागतको अभिताम (अनंत ज्ञान-धारी), अमितप्रभ (अनंत प्रभावान), अमितप्रभास तथा असंगत प्रभ (जिसकी ज्ञान ज्योति निरालंघ है) कहते हैं—

(७०) बुद्धचर्या हिंदी—साधु राहुल सांकृत्यायन कृत छपी वि० सं० १९८८ मेंसे निर्वाणके वाक्य—

(१) पृ० ३६—आदित्त परिपायमुत्त सं० नि० ४३-३-६ निर्विकार—दूसरेकी सहायतासे न पार होनेवाले निर्वाण पदको देखकर मैं दृष्ट और हृतसे विरक्त हुआ ।

यहां तक निर्वाणके सम्बन्धमें जो कथन मेरे जाने हुए बौद्ध साहित्यमें देखनेमें आया सो मैंने उपयोगी जानकर यहा प्रगट किया है ।

अब आगे जैन माननीय ग्रंथोंसे निर्वाणका स्वरूप दिखाया जाता है जिससे पाठकोंको यह विदित होगा कि निर्वाण या मोक्षका स्वरूप जो बौद्ध ग्रंथोंमें है वैसा ही जैन ग्रंथोंमें है । निर्वाणमें बंधका व धात्र-वका व दुःखोंका व शरीरादिका क्षय होजाता है । परमानन्द परम ज्ञांत भाव, परम ज्ञानका प्रकाश सदा रहता है, मोक्षका फिर अभाव नहीं होता है ।

(१) श्री कुंडकुंड आचार्य निर्वाणका या पंचनगति मोक्षका स्वरूप इसतरह श्री समयसार ग्रंथमें कहते हैं—

वंदितु सच्च सिद्धे, ध्रुवममलमणोवमं गतिं पन्त ।

बोछामि समयपाहुड, मिणमो सुदकेवली भणिदं ॥ १ ॥

भावार्थ—मैं ध्रुव, निर्मल, अनुपम गति या निर्वाणका प्राप्त नये सिद्धोंको नमन करके श्रुतकेवलियोंसे कथित समयसारको कहूंगा ।

नोट—यहां निर्वाणको ध्रुव, अमल व निरुपम कहा है—

(२) उक्त आचार्य अष्टपाहुडमें कहते हैं—

दंसण अणंत णाणे, मोक्खो णट्ट कम्मबंधेण ।

णिरुवम गुणमारुद्धो, अरहंतो एरिसो होई ॥२९-बो०॥

भावार्थ—मोक्ष या निर्वाण प्राप्त अरहंत ऐसे होते हैं जो अनंत-दर्शन व अनंतज्ञानमई है । अष्ट प्रकार कर्मबंधसे रहित हैं (अर्थात् सर्व आस्रव भावोंसे व कर्मोंसे व दुःखोंसे रहित हैं व रागद्वेष मंदाद्वेष रहित है) व अनुपम गुणधारी है ।

जरवाहिजम्ममरणं, चउगडगमणं च पुण्ण पावं च ।

हंतूण दोसकम्मे, हुउ णाणमयं च अरहंतो ॥३०॥ बो०

भावार्थ—जित अरहंतने जरा, व्याधि, जन्ममरण, चार गतिमें भ्रमण, पुण्यपाप, दीनकर्म सर्व नाश कर दिये हैं तथा वे ज्ञानमई हैं ।

भावेह भाव सुद्धं, अप्पा सुविसुदणिम्मलं चंव ।

लहु चउगड चइउणं. जइ उच्छनि सासयं सुक्कं ॥६० भा०॥

भावार्थ—यदि अविनाशी मुख्य रूप मोक्षको चाहते हो व चार गतिसे शीघ्र छूटना चाहते हो तो शुद्ध भाव करके अति शुद्ध व निर्मल आत्माकी भावना करो । नोट—यहां निर्वाणको अविनाशी कहा है—

जसि जीवसहावो, णत्थि अभावो य सव्वहा बत्थ ।

वे होंति भिण्णदेहा, सिद्धा वचिगोयरमतीदा ॥ ६३ ॥ भा० ॥

भावार्थ—जिनमें जीव स्वभाव रहता है, उसका सर्वथा जहां अभाव नहीं होता है वे शरीरादिसे रहित मोक्ष प्राप्त वचन अगोचर हैं।

नोट—यहां निर्वाणको वचनातीत व स्वभाव बताया है।

जं जाणिऊण जोई, जोअत्थो जोइऊण अणवरयं ।

अन्वावाहमणंतं, अणोवमं ल्हई णिव्वाणं ॥ ३ ॥ मो० ॥

भावार्थ—शुद्ध आत्माको जानकर जो योगी ध्यानमें तिष्ठ करके निरंतर अनुभव करता है वह बाधा रहित अनन्त और उपमा रहित निर्वाणको पाता है।

नोट—यहां निर्वाणको बाधारहित, निरुपम व अनन्त कहा है—

मलरहिओ कलचत्तो, अणिदिओ केवलो विसुद्धप्पा ।

परमेट्ठी परमजिणो, सिंवकरो सासओ सिद्धो ॥ ६ ॥ मो०

भावार्थ—निर्वाण प्राप्त आत्मा सिद्ध मलरहित है, शरीर रहित है, अनादि है, केवल है, विशुद्ध है, परम पद है, परम जिन है, शिव या आनन्दकारी है व शाश्वत है।

नोट—निर्वाणको निर्मल, अनादि, केवल, विशुद्ध, शिवरूप, शाश्वत कहा है—

(३) पंचास्तिकायमें वही आचार्य कहते हैं—

चनसंत खीणमोहो मगं जिणभासिदेण समुवगदो ।

णाणाणुमग्गचारी णिव्वाणपुरं वज्जदि धीरो ॥ ७६ ॥

भावार्थ—जिसने मोहका उपशम फिर क्षय जिन कथित मार्गके द्वारा चलकर कर डाला है व जो ज्ञान मार्गपर चलानेवाला है वह धीर निर्वाणपुरको जाता है।

(४) वे ही आचार्य नियमसागमें कहते हैं—

अत्रावाहमर्णदिय मणोवमं पुण्णपावणिमुक्कं ।

पुणरागमणविरहियं णिच्चं अचलं अणालम्बं ॥ १७७ ॥

णवि दुःखं णवि सुक्खं णवि पीडा णेव विज्जदेवाहा ।

णवि मरणं णवि जणणं तत्थेवइ होई णिञ्चाणं ॥ १७८ ॥

णवि इंदिय उवसग्गा णवि मोहा त्रिभ्हियो ण णिणाय ।

णय तण्हा णेव छुहा तत्थेवइ ह्वदि णिञ्चाणं ॥ १७९ ॥

णवि कम्मं णो कम्मं णवि चित्ता णेव अहल्लुक्काणि ।

णवि धम्म सुक्कज्ञाणे तत्थेवइ ह्वदि णिञ्चाणं ॥ १८० ॥

भावार्थ—निर्वाण, वाधा रहित, इन्द्रियोसे अतीत, उपमा रहित, पुण्य व पाप मुक्त, पुनर्जन्म रहित, नित्य, अचल निरालम्ब है। वहा न दुःख है, न संसारिक सुख है, न पीडा है, न वाधा है, न मग्गा है, न जन्म है, वहां न इन्द्रिया है, न कोई उपसर्ग हैं, न मोह है, न आश्चर्य है, न निद्रा है, न तृग्या है, न क्षुधा है, न कर्म हैं, न शरीर हैं, न चित्ता है, न आतरींद्र, धर्म शुद्ध्यान वही निर्वाण है।

(५) श्री उमास्वामी महाराज तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

बन्धहेत्वभावनिर्जगभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ॥२-१०॥

भावार्थ—बंधके कारणोंका अभाव होजानेपर व पूर्व कर्मोंका अभाव होजानेपर सर्व कर्मोंसे मुक्त होजाना मोक्ष या निर्वाण है।

(६) श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकराचार्यकाचारमें कहते हैं—

शिवमजरमरुजमक्षयमव्यावायं विमोक्षनचक्रं ।

काष्टागतसुखविद्याविभवं विमलं भजन्ति दर्शनपूताः ॥४०॥

भावार्थ—निर्मल सम्पन्नदृष्टी जीव ऐसे निर्वाणको पाते हैं जो शिव है, अजर है, गेग रहित है, अक्षय है, अव्यायाव है, शोक भय व अंकासे रहित है, उत्कृष्ट सुख व ज्ञानकी विभूतिरहित है, व निर्मल है।

(७) श्री पूज्यपादस्वामी सर्वार्थसिद्धिकी भूमिकामें कहते हैं—

“ निरवशेषनिराकृतकर्ममलकलंकस्य अशरीरस्य आत्मनः
अचिन्त्यस्वाभाविकज्ञानादिगुणं अत्र्यावाधसुखं आत्यन्तिकं अव-
स्थान्तरं मोक्षः । ”

भावार्थ—सम्पूर्णपने कर्ममल कलंकके दूर जानेपर शरीर रहित
आत्माके भीतर चित्तवनमें आने योग्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणोंका
प्रगट होना, बाधा रहित सुखका होना, अंतिम भावका पाना—अन्य
अवस्थाका प्राप्त होना सो मोक्ष है ।

(८) उक्त आचार्य समाधिशातकमें निर्वाण प्राप्त आत्माका
स्वरूप कहते हैं—

निर्मलः केवलः सिद्धो विरक्तः प्रभुरक्षयः ।

परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः ॥ ६ ॥

भावार्थ—निर्वाण प्राप्त निर्मल है, केवल है, सिद्ध है, विविक्त है,
प्रभु है, अक्षय है, परमेष्ठी है, परात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर
है, जिन है ।

मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः ।

तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचला धृतिः ॥७१॥

भावार्थ—जिसके चित्तमें निश्चल धैर्य्य होता है उसीको अवश्य
निर्वाण है। जिसके निश्चल धैर्य्य नहीं है उसको अवश्य मुक्ति नहीं है ।

(९) श्री अमृतचन्द्र आचार्य पुरुषार्थसिद्धशुपायमें लिखते हैं—

नित्यमपि निरुपलेपः स्वरूपसमवस्थितो निरुपधातः ।

गगनमिव परमपुरुषः परमपदे स्फुरति विशदतमः ॥२२३॥

कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयात्मा ।

परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो नंदति सदैव ॥ २२४ ॥

भावार्थ—निर्वाणमें नित्य ही लेप रहित, अपने स्वरूपमें स्थित, वाधा रहित, आकाशके समान निर्मल, परम पुरुष; परम पदमें प्रकाशमान रहता है, अत्यन्त शुद्ध है, परम पदमें कृतकृत्य है, परमात्मा है, सकल त्रिपयोको जाननेवाला है, ज्ञानमई है, परमानन्दमें निमग्न सदा आनन्द भोगता है ।

(१०) वही आचार्य तत्त्वार्थसारमें कहते हैं—

पुण्यकर्मविपाकाच्च सुखमिष्टेन्द्रियार्थजम् ।

कर्मछेदविमोक्षाच्च मोक्षे सुखमनुत्तमम् ॥ ४९ ॥ मो०

लोके तत्सद्गोह्यर्थः कृत्स्नेप्यन्व्यो न विद्यते ।

उपमीयेत तद्येन तस्मान्निरूपमं स्मृतम् ॥ ५० ॥ मो०

भावार्थ—पुण्यकर्मके फलसे इंद्रियजनित इष्ट सुख होता है परंतु कर्मोंके द्वेष छूट जानेसे मोक्षमें या निर्वाणमें अनुत्तम अर्थात् जिनके समान कोई उत्तम नहीं है ऐसा सुख प्राप्त होता है ।

इस लोकमें ऐसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जिनसे निर्वाणकी उपमा दी जासके इसलिये निर्वाण अनुपम है ।

(११) वही आचार्य समयसार कलशमें करते हैं—

बन्धच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमश्च्यमेत ।

त्रित्योद्योतस्फुटितसहजावन्त्यमेकान्तशुद्धं ॥

एकाकारस्वरसभरतोऽत्यन्तगम्भीरधीरं ।

पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वन्य लीलं महिम्नि ॥ १३-१ ॥

भावार्थ—बन्धके क्षय होजानेसे अतुल व अक्षय मोक्ष प्रगट होजाती है, जो नित्य उद्योत रूप स्वाभाविक अवस्थामें प्रगट होती है, परम शुद्ध है, अपने एक आत्मीक रससे भरपूर है, अत्यन्त गम्भीर है, धीर है, पूर्ण ज्ञानमई है, निश्चल अपनी महिमामें लीन प्रगट है ।

(१२) श्री अमिगति आचार्य श्रावकाचारमें निर्वाणका स्वरूप कहते हैं—

नाकिनिकायस्तुतपदकमलो, दीर्गदुरुत्तरभवभयदुःखाम् ।

वाति स भव्योऽमितगतिरनघां, मुक्तिमन्ध्वरनिरुपमसौख्याम् ॥ ११४-१५

भावार्थ—वह देवोंके समूहसे नतचरण ज्ञानी भव्यजीव संसारके भय व दुःखोंसे पार करनेवाली, पाप रहित, अविनाशी और अनुपम सुखवाली मुक्तिको पाछेता है ।

(१३) श्री पद्मनंदि मुनि एकत्वभावनामें कहते हैं—

मोक्ष एव सुखं साक्षात्तत्र साध्यं मुमुक्षुभिः ।

संसारोऽत्र तु तत्रास्ति यदस्ति खलु तत्र तन् ॥ ६ ॥

भावार्थ—मोक्ष ही साक्षात् सुख है, उसीका साधन मुमुक्षुको करना चाहिये । संसारमें वह सुख नहीं है, जो है वह सुख नहीं दुःख ही है ।

(१४) तथा सिद्धस्तुतिमें कहते हैं—

ते सिद्धाः परमेष्ठिनो न विपया वाचामतस्तान् प्रति ।

प्रायो वच्मि यदेव तत्खलु नमस्यालेख्यमालिख्यते ॥

तन्नामापि मुदे स्मृतं तत इतो भक्त्याथ वाचालिता—

स्तेषां स्तोत्रमिदं तथापि कृत्रवानम्भोजनंदी मुनिः ॥ २९ ॥

भावार्थ—निर्वाण प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी वचनोंके गोचर नहीं है, उनके सम्बन्धमें कुछ भी कहना आकाशमें चित्र खींचना है । उनका नाम ही स्मरण करनेसे आनन्द होता है इसलिये भक्तिसे प्रेरित होकर मुझ पद्मनंदि मुनिने उनका स्तोत्र किया है ।

(१५) यही आचार्य एकत्वसप्ततिमें कहते हैं—

ब्रह्मव्यक्तमवोधानां त्यक्तं सद्गोघचक्षुषाम् ।

सारं यत्सर्ववस्तूनां नमस्तस्मै चिदात्मने ॥ ३ ॥

भावार्थ—मैं उस (निर्वाण प्राप्त) चैतन्य आत्माको नमस्कार करता हूँ जो अज्ञानियोंके अनुभवमें नहीं आता है, सम्यग्ज्ञानकी चक्षु गलनेवालोंके ही अनुभवमें आता है तथा जो सर्व वस्तुओंमें सार है ।

विकल्पोर्मिभरत्यक्तः शान्तः केवल्यमाश्रितः ।

कर्माभावे भवेदात्मा वाताभावे समुद्रवत् ॥ २६ ॥

भावार्थ—जब कर्मोंका अभाव होता है तब (निर्वाणमें) आत्म सर्व विकल्पोंकी तरंगोंसे रहित, शांत, केवलज्ञानमई उसी तरह रहता है जिस तरह पवनके बिना समुद्र स्थिर रहता है ।

संसारघोरघर्मेण सदा तप्तस्य देहिनः ।

यंत्रधारागृहं शांतं तदेव हिमशीतलं ॥४३॥

भावार्थ—संसारके घोर आतापसे तप्त प्राणीके लिये वह निर्वाण ही एक शांत व बर्फके समान शीतल स्थान है ।

निश्शरीरं निरालम्बं निश्शब्दं निरुपाधि यत ।

चिदात्मकं परं ज्योतिरवाद्मानसगोचरम् ॥ ६० ॥

भावार्थ—वह निर्वाण प्राप्त चैतन्य आत्मा शरीर रहित है, आलंब रहित है, शब्द रहित है, उपाधि रहित है, परम ज्योतिरूप है । वचन व मनके द्वारा अनुभवने योग्य नहीं है ।

(१६) आप्तस्वरूपमें कहा है—

शिवं परमफल्याणं निर्वाणं शांतमक्षयं ।

प्राप्तं मुक्तिपदं येन स शिवः परिकीर्तितः ॥ २५ ॥

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं स्थानमात्मत्वभावजं ।

प्राप्तं परमनिर्वाणं येनात्तौ सुगतः त्ततः ॥ ४१ ॥

भावार्थ—जिसने शिवरूप, परम कल्याणरूप शांत, अक्षय निर्वाणरूपी मुक्तिपद पाया है वही शिव कहा गया है । जिसने सर्व प्रपंच रहित आत्मीक स्वभावसे उत्पन्न परम निर्वाणपदको पाया है वही सुगत माना गया है ।

(१७) कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

इन्द्रियप्रसरं रुद्ध्वा स्वात्मानं वशमानयेत् ।

येन निर्वाणसौख्यस्य भाजनं त्वं प्रपत्स्यसे ॥१३४॥

भा०—पांच इंद्रियोंके फैलावेको रोककर अपने आपको बजमें ला तौ तू निर्वाणके सुखका भाजन होजायगा ।

(१८) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासनमें कहते हैं—

आत्यंतिकः स्वहेतोर्यो विश्लेषो जीवकर्मणोः ।

स मोक्षः फलमेतस्य ज्ञानाद्याः क्षायिका गुणाः ॥२३०॥

स्वरूपावस्थितिः पुंसस्तदा प्रक्षीणकर्मणः ।

नाभावो नाप्यचैतन्यं न चेतन्यमनर्थकं ॥२३१॥

त्रिकालविषयं ज्ञेयमात्मानं च यथा स्थितं ।

जानन् पश्यंश्च निःशेषमुदास्ते स तदा प्रभुः ॥२३८॥

अनंतज्ञानदृग्वीर्यवैतृण्यमयमव्ययं ।

मुखं चानुभवत्येष तत्रातीन्द्रियमच्युतः ॥ २३९ ॥

आत्मायत्तं निरात्राधमतीन्द्रियमनश्वरं ।

धातीकर्मक्षयोद्भूतं यत्तन्मोक्षमुखं विदुः ॥ २४२ ॥

भावार्थ—जीवका और कर्मका विलकुल अपने कारणोंके द्वारा अलग होजाना मोक्ष या निर्वाण है । निर्वाणवा फल ज्ञानादि निरन्तर गुणोंका लाभ है । कर्मोंके क्षय होनेपर अपने स्वरूपमें स्थिति होती है । वहां अभाव नहीं है न अचेतनपना है किंतु चेतनपना व्यय

नहीं है। निर्वाण प्राप्त प्रभु तीन कालके विषयभूत जानने योग्य पदार्थोंको और अपने आत्माको जैसा २ जिसका स्वरूप है वैसा २ जानते देखते हुए भी पूर्णपने वीतराग रहते हैं वे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्यमय, तृष्णा रहित, अच्यय, इंद्रिय रहित मुग्धको अनुभव करते हैं व अच्युत हैं अर्थात् ध्रुव रहते हैं। निर्वाणका मुग्ध आत्माधीन है, बाधा रहित है, अतीन्द्रिय है, अविनाशी है, धातीय कर्मोंके क्षयसे प्रगटा है। पाठकोंके ज्ञानके लिये कुछ जैन शास्त्रोंमेंसे निर्वाणका स्वरूप कहा गया है। इस कथनको पहले लिखे हुए बौद्ध ग्रन्थोंके निर्वाण कथनसे मिलाया जायगा तो विलम्ब एकसा दीखेगा।

बौद्ध साहित्यमें निर्वाणको ज्ञानमय, नित्य, अमर, ज्ञात, आनन्दमय, अमिट, जरा मरण रहित, मन वचन अगोचर, आन्ध्रोंसे मुक्त, तृष्णा रहित, वीतराग रूप, संसारिक विकारोंसे शून्य, लेश्या रहित, विशुद्ध, केवल, अमूर्तीक, जन्म रहित, परम शरण, श्रेय, सर्वोत्तम, गंभीर, पंडितोंसे अनुभवने योग्य आदि रूप कहा है। यही सब कथन जैन साहित्यका है। जो कुछ सत्सारमें था वह सब विद्या व मोह व अज्ञान नष्ट हो जाता है, एक न कभी छूटनेवाला स्वभाव झलक जाता है। इस तरह निर्वाणके स्वरूपमें तन्वयग्रहसे एकता है। निर्वाण प्राप्त सिद्ध भगवान जैन साहित्यमें लोकके विनाशपर सिद्ध क्षेत्रमें अनंतकालके लिये त्रिराजित हैं। तथा वही आत्माका आकार पुरुषाकार ध्यानमय रहता है। यह कथन बौद्ध साहित्यमें देखनेमें नहीं आया। अंतरंग स्वरूपकी अपेक्षा एकता महत्त्व है। जो लोग सूक्ष्मतासे जैन और बौद्ध ग्रंथोंको पढ़ेंगे वे भी जैन नतीजेको पढ़ेंगे।

द्वितीय अध्याय ।

आत्माका अस्तित्व ।

बौद्ध शास्त्रोंमें यद्यपि स्पष्टतया आत्माके सम्बन्धमें कथन नहीं है तथापि परदेके भीतर आत्माका सब स्वरूप वैसा ही ज्ञानकता है जैसा कि तत्त्वमसि आत्मस्वरूप जैन सिद्धांत मानता है ।

पहले अध्यायको पढ़नेसे पाठकोंको मालूम हुआ होगा कि बौद्धोंका निर्वाण अभाव रूप व नाश रूप नहीं है किंतु वह सद्भाव स्वरूप है । जब वह कुछ है तब उसे जड़ या चेतन कुछ भी मानना पड़ेगा । जड़ तो वह हो नहीं सक्ता क्योंकि सम्यक् सुबुद्ध ज्ञानीको प्रज्ञा द्वारा निर्वाणका लाभ होता है । इसलिये वह चेतन पदार्थ ही ठहरता है । सर्व संसारमें खेळ खिलानेवाले रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार व विज्ञान जब नष्ट होजाते हैं जब जो कुछ शेष रहता है वही शुद्ध आत्मा है । शुद्ध आत्माके सम्बन्धमें जो जो विशेषण जैन शास्त्रोंमें हैं वे सब बौद्धोंके निर्वाणके स्वरूपसे मिल जाते हैं । निर्वाण कहो या शुद्ध आत्मा कहो एक ही बात है । दो शब्द हैं, वस्तु दो नहीं हैं ।

बौद्ध साहित्यमें निर्वाणको जो पंडितवेदनीय, तर्कके अगोचर, मनके अगोचर, साक्षी करने योग्य कहा है वही शुद्ध आत्माका कथन जैन साहित्यमें है । शुद्ध आत्मा पंडितोंके द्वारा अनुभव करने योग्य है । तर्क वहां पहुंच नहीं सक्ता है, मनकी वहां गम्य है, वचन कह नहीं सक्ता । वास्तवमें शुद्ध आत्मा स्वानुभव गम्य है इसलिये निर्वाण भी स्वानुभव योग्य है । आत्माके सम्बन्धमें या निर्वाणके सम्बन्धमें कुछ भी कहना उन्मत्त कासा बकना है ।

श्री पूज्यपाद जैनाचार्यने समाधिगतकर्म ऐसा ही कहा है: -

यत्परैः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रतिपाद्ये ।

उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यद्गृहं निर्दिशल्पकः ॥ १९ ॥

भावार्थ—मैं दूसरोंके द्वारा समझाया जाऊँ व मैं अपनेको दूसरोंको समझाऊँ यह उन्मत्त क्रिया है क्योंकि मैं तो निर्दिशल्पक, अर्थात् वचन व मनके अगोचर मात्र अनुभवगम्य हूँ ।

जैन साहित्यमें जत्र सीधे मार्गसे by direct way अज्ञानव्यवस्था आत्माका कुछ कथन किया है तत्र बौद्ध साहित्यमें सीधे मार्गसे बिलकुल न कहकर घुमाकर by induct way आत्माको बताया गया है । जैन साहित्यमें भी इस तरह आत्मज्ञान अज्ञान वृत्त उद्घाटन है । जैसा वे ही पूज्यपादस्वामी समाधिगतकर्म कहते हैं —

सर्वेन्द्रियाणि संयम्यस्तिमितेनान्तरात्मना ।

यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तद्द परमात्मनः ॥ ३० ॥

भावार्थ—सर्व इंद्रियोंको संयममें लानेपर व भीतरकी तरफ नन्मुख होनेपर जो कुछ अनुभवमें आता है वही परमात्माका स्वरूप है । पांच इंद्रिय व मन इन छहोंके द्वारा अनेक विषयोंको ग्रहण कर कर प्राणों राग द्वेष मोह करलेता है । इसीसे आत्मासे दूर रहता है । यदि इन छहों आयतनोंसे अपनेको रोकते तब मात्र आत्मा ही ही परमात्मा है या निर्माण है । जैसे एक आदमी अपने कमरे में बैठा है वही आदमी अपने घरकी छत सिड़कियों द्वारा बाहर ही बाहर दाना फाला या कभी भीतर नहीं देखता था । एक दिन उसने सिड़कियोंके द्वारा देवना चंद्र कर दिया । तब भीतर जो देवता तो बसता सब तब देवता था वैसा दिख गया । पांच इंद्रिय व मन के त. सिड़कियोंकी कर्मसे उदासीन होजानेपर व भीतर चित्त जोउत्पन्न जो हुआ है वही आत्मा है, वही निर्माण स्वरूप है, वही आत्मा है ।

बौद्ध साहित्यमें इन्हीं ढंगसे आत्माका तरु प्राणीको सम्मुख किया है। नर्य आसुरके कार्गणोंके छोड़नेका उपदेश है, रागद्वेष मोह निवारनेका उपदेश है, परम ब्रह्मचर्यमय रहनेका, परम सनाधि, परम सान्ध्यभाव, परम उपेक्षामें, व परम ध्यानमें रहनेका उपदेश है। सर्व अयस्थाओंको जो वनती हैं व विगड़ती हैं अनित्य बताकर उनसे वेगगी होनेका उपदेश है। उनसे वेगगी होना ही आपमें आप उड़ना है। आगे बौद्ध प्रमाणोंको बताकर हम दिखाएंगे कि किस-तरह परसे या अनात्मासे छुड़ाया है व निर्वागके भावमें लगाया है।

दूसरी बात बौद्ध साहित्यसे यह भी झटकती है कि सूक्ष्म द्रव्य-चर्चाको जो मात्र तर्क व बुद्धिकी नीचपर ही गड़ी होती है, कथन करनेका व वादानुवादकी उलझनमें पड़नेका उद्यम छोड़ दिया गया है। साधारण लोगोंको जो बात जल्दी समझमें आवे व वे उसपर चल्कर उसका तुर्न लाभ उठा सकें ऐसा कथन ही अधिक कहा गया है। चार बातें ही अधिक बताई हैं। दुःख क्या है, दुःखका कारण क्या है, दुःखका निरोध क्या है, दुःख निरोधका उपाय क्या है। इस तरहके कथनका लाभ यह होता है कि जिन्य अनेक मतमतांतरके विरुद्ध कथनोंके विचारकी उलझनमें बच जाता है तथा बड़ी ही सुगम नीतिसे साधन करते हुए पहुंच वहाँ जाता है जियर सूक्ष्म कथन करके पहुंचाया जासक्ता था। फिर वह धीरे-धीरे सूक्ष्म तत्त्वको भी समझ जाता है।

सूक्ष्म तत्त्व चर्चा Metaphysics को किसतरह कइनेसे उदासीनता दिव्य गई गई है यह ज्ञान दीर्घ निकाय १:० मोह पाठ सुत्तसे प्रगट होगी जिनका हिन्दीमें उल्था बुद्धचर्चा ग्रंथमें पृ० १८९ से १९९ तकमें दिया है। उसके कुछ वाक्य यहाँ दिये जाते हैं। मोह-पाठने नीचे लिखे प्रश्न बुझमें किये—

(१) क्या लोक नित्य है, (२) क्या लोक अज्ञान है, (३) क्या लोक अन्याय है, (४) क्या लोक अन् अज्ञान है, (५) क्या वही जीव है वही शरीर है, (६) क्या जीव दृग्ग है जगत् दृग्ग है, (७) क्या मर्नेके बाद तथागत फिर पैदा होता है। (८) क्या मर्नेके बाद तथागत नहीं पैदा होता है ? इन सबका उत्तर बुद्धने का दिया—मर्ने इन सब बातोंका अव्याकृत किया है। अर्थात् इनका निश्चय नहीं किया है। वे कहते हैं—

“ मोहपाद ! न यह अर्थ युक्त (सम्प्रयोजन) है. न धर्मयुक्त, न आदि ब्रह्मचर्यके उपयुक्त, न निर्वेद (उदासीनता) के लिये, न निरोध (केश विनाश) के लिये, न निर्माणके लिये है। इनलिये मर्ने अव्याकृत किया है।

फिर मोहपाद पूछता है “भगवानने क्या क्या व्याकृत किया है तब बुद्धने उत्तर दिया—मोहपाद ! यह दृग्ग है (इत्त) मर्ने व्याकृत किया है. यह दृग्ग समुदय (का कारण) है, यह दृग्ग निरोध है, यह दृग्ग निरोध गामिनी प्रतिपद् (उपाय) है। इसे मर्ने व्याकृत किया है। मोहपाद ! यह अर्थ उपयोगी, धर्म-उपयोगी, आदि ब्रह्मचर्य उपयोगी है। यह निर्वेदके लिये, विनाशके लिये, निरोधके लिये, उपजानके लिये, अभिज्ञाके लिये, संबोधके लिये, निर्माणके लिये है। इनलिये मर्ने व्याकृत किया।” यद्यपि जैन सिद्धातमें बहुत बहुत प्रश्नों का जन्म किया है तथापि यह कहा है कि कथन तीन प्रमाणोंसे होता है—हेतु, उपादेय, तय, अर्थात् त्यागने योग्य, कष्ट करने योग्य, जानने योग्य। इनमेंसे मुमुक्षुको उचित है कि जिन बातोंसे संसार बढ़ता है, दृग्ग होता है, उन बातोंको भेदप्रकार समझकर त्यागनेका उपाय करें व जिन बातोंसे निर्माण निकट आता है, भनागद्वय होता है, उन बातोंको भी समझकर पहण करले परन्तु जो बातें मर्ने जानने योग्य हैं उनको अपनी बुद्धिके अनुसार जानें। यदि मर्ने नहीं आते तो उनको

मनमें न लावे। हेय उपादेय तत्वका जानना जरूरी है। ऐसा जैनाचार्य श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनमें कहते हैं—

तापत्रयोपतत्रेभ्यो भव्येभ्यः शिवशर्मणे ।

तत्त्वं हेयमुपादेयमिति द्वेषाभ्यघादसौ ॥ ३ ॥

बंधो निबंधनं चास्य हेयमित्युपदर्शितं ।

हेयं स्याद्दुःखसुखयोर्ब्रह्माद्बीजमिदं द्वयं ॥ ४ ॥

मोक्षस्तत्कारणं चैतदुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं सुखं यस्माद्ब्रह्मादाविर्भविष्यति ॥ ५ ॥

भावार्थ—जन्म, जरा, मरणके तापसे दुःखी भव्य प्राणियोंके लिये मोक्षसुखकी प्राप्तिके वास्ते भगवानने हेयतत्व व उपादेयतत्व ऐसे दो तत्वोंका भाषण किया है।

कर्मबंध व उसका कारण हेय है क्योंकि यही त्यागने योग्य संसारिक दुःख सुखका बीज है। मोक्ष व उसका कारण उपादेय है क्योंकि इसीसे आदरने योग्य सुखका लाभ हो सकेगा।

यद्यपि प्रगट रूपसे सूक्ष्म तत्वोंका कथन Metaphysics बौद्ध साहित्यमें नहीं है तथापि हम दिखलाएंगे कि बहुतसा सूक्ष्म तत्व बौद्ध वाक्योंसे झलक रहा है और उससे जैन तत्वज्ञानकी साम्यता पड़ती है। इस अध्यायमें आत्माका ही विचार करना है। प्रथम बौद्ध साहित्यमें कहां २ आत्माका कथन है वह संक्षेपसे दिखलाया जाता है—

(१) संयुक्त निकाय नं० ४ पृ० ४०० अव्याकृत संयुक्तं नं० १० इसके कुछ पाली वाक्य दिये जाते हैं—

अथ खो वच्छगोत्तो परिव्याजको येय भगवा तेनुपसंकामि,
उपसंकामित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारनीयं

वीतिसारेऽपि एकं अंतं निशीदि । एकं अंतं निभेद्रो गो वच्छगोतो
 परिव्याजको भगवंतं एतदवोच । किं नु गो भो गोतम अत्यत्तानि
 एवं उक्तं भगवा नुरा ही अहोसि किं चन भो गोतम नत्यत्तानि-
 दृष्टियंपि भगवा नुराही अहोसि अथ गो वच्छ गोतो परिव्याजको
 उद्रायासना पक्रामि अथ गो आयस्मा आनंदो अचिपक्रतो वच्छगोते
 परिव्याजके भगवंतं एतदवोच किं नु गो भंते भगवा वच्छ गोतन्म
 परिव्याजकन्म पगहं बुद्धं न व्याकरोति अहं आनंद वच्छ गोतन्म
 परिव्याजकस्म अत्यत्ताति पुष्टो समानो अत्यत्तानि व्याकरोत्य ये ते
 आनंद समणा ब्राह्मण सस्सदवादा तेभं गानं नदि अभविस्स । अ-
 चानंद वच्छ गोतस्स परिव्याजकन्म नत्यत्ताति पुष्टो समानो नत्य-
 ताति व्याकरोत्यं ये ते आनंद समणा ब्राह्मणा उच्छेदावादा तेभं एव
 सद्धिं अभविस्स ।

अहं चानंद वच्छ गोतस्स परिव्याजकस्स अत्यत्ताति पुष्टो
 समानो अत्यत्ताति व्याकरोत्यं । अपि नु मेनं अनुत्तं अभविस्स पा-
 णस्स उपादाय सत्त्वे धम्मा अनत्ताति । नोहं त भने । अहं चानंद
 वच्छ गोतस्स परिव्याजकस्स नत्यत्ताति पुष्टो समानो नत्यत्ताति
 व्याकरोत्यं । नम्मूहस्स आनंद वच्छ गोतन्म भोष्टो नम्मूहस्स अभ-
 विस्स अहं मे नून पुष्टे अत्ता सो एतर्हि नत्यति ।

भाषार्थ—एक दफे वच्छगोत्र नामका परिव्याजक नामु जाग
 भगवान बुद्ध थे वहा गया । जाकर भगवानके साथ बित्त । चानंदका
 कथा करके एक किनारे बैठा । तब वच्छगोत्रने भगवानके यह प्रश्न
 किया कि हे गोतम ! क्या आत्मा है ? ऐसा प्रश्नकर भगवानने हठा
 उत्तर न दिया, मौन रहे । फिर उसने पूरा कि हे गोतम ! क्या आत्मा
 नहीं है ? दूसरी धर भी भगवान मौन रहे, उत्तर न दिया । यह
 वच्छगोत्र आनंदसे उच्छेद कर गया ।

वच्छगोत्रके कुछ देर जानेके पीछे श्रीयुत भिक्षु आनन्दने भगवानसे कहा कि आपने हे भगवान ! वच्छगोत्रके प्रश्नका उत्तर क्यों नहीं दिया ! तब भगवान् गौतमने कहा कि हे आनन्द ! यदि मैं वच्छगोत्रके इस प्रश्नका कि क्या आत्मा है उसीके समान उत्तर देता कि आत्मा है तब हे आनन्द जो श्रमण तथा ब्राह्मण ध्वावतवादी अर्थात् नित्यवादी हैं उनका साथी होना पड़ता ।

और यदि हे आनन्द ! वच्छगोत्रके इस प्रश्नका कि क्या आत्मा नहीं है उसीके समान मैं उत्तर देता कि आत्मा नहीं है तो हे आनन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण उच्छेदवादी या अनित्यवादी हैं उनका साथी होना पड़ता ।

यदि हे आनन्द ! मैं वच्छगोत्रके इस प्रश्नका कि क्या आत्मा है उसीके समान आत्मा है, ऐसा कहता तो क्या यह मेरा कहना इस बातके अनुकूल पड़ता । (जो मैंने कहा है कि) ज्ञानकी प्राप्तिके लिये सर्व धर्म अनात्मा हैं । (आनन्द कहते हैं) हे भगवान् अनुकूल नहीं पड़ता ।

और यदि हे आनन्द ! वच्छगोत्रके प्रश्नका कि क्या आत्मा नहीं है, मैं उसीके समान कह देता कि आत्मा नहीं है तो हे आनन्द ! मूढ़ बुद्धि वच्छगोत्रके और भी मय व मूढ़ता होजाती कि मैं पहले आत्माको मानता था सो आत्मा नहीं है ।

नोट—ऊपरके वार्तालापपर बहुत सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेकी जरूरत है । गौतम बुद्धने जो आत्माके सम्बन्धमें वच्छगोत्र परिवारको कुछ उत्तर न दिया किंतु मौन रहे उसका कारण यही दिखता है कि गौतम वादानुवादकी चर्चामें अपनेको उलझाते न थे । दूसरा कारण यह दिखता है कि उन्होंने मौन रहकर यह बता दिया कि आत्माका ज्ञान स्वानुभवसे होता है । मात्र कहने मुननेसे नहीं होता ।

अपने निकट शिष्य आनंदको जो पढ़ते उच्च दिया उमने मान झलकता है कि गौतम आत्माको न सर्वथा नित्य मानने से और न सर्वथा अनित्य मानने से । वे नित्य एकांत व अनित्य एकांत दोनोंके विरुद्ध थे । जैन दर्शनकी तरह आत्माको स्वभावकी अंश नित्य तथा परिणमनशील होनेकी अपेक्षा अनित्य मानने से । दोनों बातोंको माननेहीसे वस्तु जगत्में कार्यकारी होती है । यदि सर्वथा नित्य माने तो कोई दशा न पलटैगी, यदि सर्वथा अनित्य माने तो वह सब नहीं मक्ती । दोनों बातोंका मानना ही नित्य है । गदानी जगत्में लाल गीमासामें दोनों एकांत माननेसे क्या दोष आता है न? नीचे शिं श्लोकोंमें बताया है—

नित्त्वैकान्तपक्षेऽपि विक्रिया नोपपद्यते ।

प्रागेव कारकाभावः क प्रमाणं क ननु फलं ॥३७॥

क्षणिककान्तपक्षेऽपि प्रेत्यभावात्प्रमेभवः ।

प्रत्यभिधायभावात् कार्याभः तु न फलं ॥३८॥

भावार्थ—यदि वस्तुको सर्वथा कृत्स्न नित्य कर्णियमनशील माना जावे तो उसमें कोई अपव्या नहीं पैदा होसकती है । पहले ही कारकका अभाव होनेसे कर्ता कारण आदि न बनेंगे तब प्रमाण व प्रमाणका फल कुछ न रहेगा । इनका परिणमन न होगा । यदि प्रमाण सर्वथा क्षणिक उच्छेदरूप माने तो प्रमाण आदि न बनेगा, न प्रमाणभिज्ञान आदि बनेगा, न कार्य कोई आरम्भ हो सकेगा, न उनका कोई फल ही होसकेगा । वरन् स्वभावप्रमाणे नित्य होती है । जिसे अपेक्षा नित्य है, किसी अपेक्षा अनित्य है । वही भाव रूप प्रमाण प्रगट होता है । जागे चलके जो अपने ज्ञानरूपी रूप है उच्च भाव यह है—जितने संसारात्मनमें प्रगट आत्माके विभावना है वे सब अनित्य हैं । ऐसा वन्दन होने पर स्वभाव है जहसे स्वभाव

विमार्थोंको नित्य माने जानेका प्रसंग आजाता। यदि उसको आत्माका अभाव कहा जाता तो वह मूढ़ होकर विलकुल नास्तिक बन जाता। यह संयुक्त निकायका वर्णन यह सिद्ध करता है कि गौतम बुद्धको आत्माका स्वरूप उसी प्रकारका मान्य था जैसा जैन लोग मानते हैं। वास्तवमें जगतके प्रत्येक पदार्थका ऐसा ही स्वरूप है। सुवर्णका दृष्टांत लिया जाय तो विदित होगा कि यदि सुवर्ण सर्वथा नित्य माना जावे तो उससे गहने नहीं बन सके। यदि सर्वथा नाशवंत माना जावे तो वह न ठहर सकता है और न उसमें कोई काम लिया जासکتा है। वह व्यर्थ ही होगा। इसलिये सोनेमें जो कुछ है उसकी अपेक्षा सोना नित्य है। जबकि अवस्थाके बदलनेकी अपेक्षा अनित्य है। यदि एकांत ही बात मानी जाय तो सोनेका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(२) संयुक्तनिकाय (चुंदो १३) में ये पाली वाक्य हैं—

तस्मादिह आनन्द अत्तदीया विहरथ अत्तसरणा ।

अनणसरणा धम्मदीया धम्मसरणा अनणसरणा ॥

भावार्थ—इसलिये हे आनन्द ! आत्मारूपी दीपमें विहार कर, आत्मा ही शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है। धर्म ही द्वीप है, धर्म ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है।

नोट—इन वाक्योंमें भी वही भाव झलकता है कि शुद्ध आत्माकी शरण ग्रहण करो वही द्वीप है या शुद्ध आत्मस्वभावरूप धर्मकी शरण ग्रहण करो वही द्वीप है।

(३) मज्झिमनिकाय सुत्त प्रथम मूलपग्गियायमुत्त इस सूत्रमें पर पदार्थ आत्मा है, ऐसा जो मानता है वह अज्ञानी है, जो परपदार्थको आत्मा नहीं मानता है वही ज्ञानी है। इसका कुछ नमूना पाली वाक्योंका यह है—

“ भगवा एतद्वोच—आदित्य धम्मस्स अकोज्जिदो....पथर्वो पथ-
 वितो संजानाति, पथर्वि पथवितो संजत्था पथर्वि मण्णति, पथर्वि
 मण्णति, पथवितो मण्णति, पथर्वि मे ति मण्णति, पथर्वि अभिनंदति;
 तं किस्सहेतुः अपग्गिज्जातं तस्साति वदामि । आपं....नेजं....वायं ...
 भूते...देवे....आकासानं चायतनं... विज्ञानं चायननं ...दिदं....सुतं....
 अभिनंदति तं किस्सहेतु अपग्गिज्जातं तस्साति वदामि । योपि नो निदग्गं
 भिक्खु....अनुत्तं यंगं ग्वेमं पत्थयमानो विहरति सोपि पथर्वि पथर्वि
 अभिजानाति, पथर्वि पथवितो अभिजाय पथर्वि मा मण्णि, पथर्वि वा
 मा मण्णि, पथवितो मा मण्णि, पथर्वि मे ति मा मण्णि, पथर्वि मा
 अभिनंदति; तं किस्स हेतुः पग्गिज्जं तस्साति वदामि ...आपं....नेजं ..
 वायं....भूते... देवे....आकाशानं चायतनं....विज्ञानं चायतनं .. दिदं
 ....सुतं....मा अभिनंदति; तं किस्सहेतुः पग्गिज्जं तस्साति वदामि ।

भावार्थ—भगवानने यह कहा:—आर्य धर्म (यथार्थ धर्म)में जो
 चतुर नहीं है सो पृथ्वीको पृथ्वी रूप जानता है । पृथ्वीको पृथ्वी रूप
 जानकर पृथ्वीको (अपस्व) मानता है । पृथ्वीमें (अपनापन) मानता
 है, पृथ्वीसे (अपना हित) मानता है, पृथ्वी में ही है ऐसा मानता
 है । पृथ्वीका स्वागत करता है । इसी तरह जन्तु, अक्षिको, वायुको,
 सर्व प्राणियोंको, देवोंको, आकाशको, विज्ञान (अनुसन्धान)को देवों
 हुए पदार्थोंको, मुने हुए पदार्थोंको अपना मानकर अग्निमान करता
 है । इसका कारण यह है कि वह अज्ञानी है ऐसा जानता है । तथा जो
 भिक्षुओं! जो भिक्षु श्रेष्ठ त आनन्द निर्वाणको परधानता हुआ
 वितार करता है वह भी पृथ्वीको पृथ्वी रूप जानता है, पृथ्वीको
 पृथ्वी रूप जानकर पृथ्वीको (अपस्व) नहीं मानता है, पृथ्वीमें
 (अपनेको) नहीं मानता है, पृथ्वीसे (अपना हित) नहीं मानता है ।
 पृथ्वीको अपना नहीं मानता है । पृथ्वीका स्वागत नहीं करता है ।

इसका कारण यह है कि वह ज्ञाता है ऐसा कहता हूँ। इसी तरह जल, अग्नि, वायु, प्राणियोंको, देवोंको, आकाशको, विज्ञानको. देखे हुएको, सुने हुएको स्वागत नहीं करता है इसका कारण यह है कि वह ज्ञाता है ऐसा कहता हूँ।

नोट—इस कथनमें साफ झलकता है कि निर्वाण स्वरूप शुद्ध आत्मा है इसके सिवाय सर्व भिन्न है आत्मा नहीं है ऐसा भाव इस सूत्रका है। यही प्रज्ञा या विवेक या भेद विज्ञान है। यही निर्वाणका उपाय है। ऐसा ही कथन श्री कुंदकुंदाचार्यने समयसारमें किया है—

सर्वे करेदि जीवो अज्जवसाणेण तिरिचणेरइए।

देवमणुवेपि सर्वे पुणं पावं अणेचविहं ॥ २८५ ॥

धम्मधम्मं च तहा जीवा जीवे अलोगलोगं च ।

सर्वे करेदि जीवो अज्जवसाणेण अप्पाणं ॥ २८६ ॥

जा संकप्पविचप्पो ता कम्मं कुण्ड असुहसुहजणयं ।

अप्पसरूवा रिद्धी जाय णहियए परिप्फुगई ॥ २८७ ॥

भावार्थ—अज्ञानमई रागादिके कारण यह जीव सर्व ही तिर्यच, नारक, देव, मानव, अनेक प्रकार पुण्य व पापको अपना कर लेता है। इसी तरह धर्म, अधर्म, जीव, अजीव, लोक, अलोक सबको मूढतासे अपना कर लेता है, अर्थात् उनमें अपनापना नान लेता है यह संकल्प विकल्प जबतक बना रहता है तबतक यह जीव शुभ व अशुभ कर्मको पैदा करनेवाला कर्म किया करता है। जबतक आत्म स्वरूपकी ऋद्धि हृदयमें नहीं स्फुरायमान होती है। यहां भी यह भाव है कि शुद्ध आत्माके सिवाय अन्य सब आत्मा नहीं है। अन्यको अपनाना मूढ़ भाव है।

(४) मज्झिमनिकाय अलगट्टपम सुत्त २२में कथन है कि सर्वपर धर्म आत्मा नहीं है। पांच इंद्रियों व मनके संयोगसे जो ज्ञान दर्शन

वेदना, व चित्तके विकारादि व शरीरादि होते हैं उन मध्यमो रूप (शरीर body), वेदना (सुख दुःख अनुभव feeling), संज्ञा (इन्द्रिय ज्ञान perception) संस्कार या संज्ञाग (मनके विचलन-mentation or mind activities) विज्ञान (इन्द्रिय व मनद्वारा ज्ञानके विचार consciousness) में गर्भित करके इन पांच स्कंधोंमें आत्मापनेकी बुद्धिका निराकरण किया है। इन सूत्रोंका ही उपयोगी वाक्य है—

गौतमबुद्ध कहते हैं—“तं किं मन्नाय भिन्नयं: रूपं निदं वा अनिच्छं वाति” साधु जवाब देते हैं—“अनिदं भंते” (गौतम) “धम्म अनिदं दुक्खं वा तं सुणं वा ति” (साधु) “दुक्खं भंते। (गौतम) “उं यत्त अनिच्छं दुःखं विपरिणाम धम्मं कट्टं नु तं समनुवस्सित्तु. एं नत्त. एसांउहं अस्मि, एत्तो मे जनाति । (साधु) नाति एत्त भंते । (गौतम) तं किं मन्नाय भिन्नयं वेदना निच्चा वा अनिच्चाव: वाति संज्ञा. निच्चा वा अनिच्चा वाति ...संज्ञाण निच्चा वा अनिच्चा वाति विज्ञान निदं वा अनिदं वाति... तस्मादिदं भिन्नयं थं किंचिक्खं खलं, तागात्त एत्तं सुणं अज्जात्तं वा बहिंवा वा, ओलागिकं वा सुगुणं वा, जीने वा वर्या। य. ये दूरे संतिके वा, सज्ज न्नां:—न एत्तं मत्त. न एत्तं हंउत्ति. न मे लो अत्ताति—एत्त एत्तं यथाभूतं समनयत्ताव नत्तं । तं वाति एत्तं ... एत्तं वाचि संज्ञा ... ये केनि नग्गता ... ये किं व ति वात्ते. एत्तं ।

एवं पस्ते भिन्नयं सुवजा अग्गत्तत्तं व वस्सि निं उत्ति. वेदनाय निद्विदत्ति, संज्ञाय निद्विदत्ति. संज्ञाणु निद्विदत्ति. विज्ञानरियं निद्विदत्ति. निद्विदत्तं विज्जनि. विज्ञाणं विद्वं विमुत्तन्निं विमुत्तं इति ज्ञानं होति: योग्या ज्ञाति, निदं वदत्तं कं करणीयं. नापं इत्यत्ता वाति एत्तन्नाति तस्मादिदं निद्विदत्तं ये न तुम्हाकं तं पण्हं तं ये ज्जनिं शीत्तं इतिव सुवजा अग्गत्तत्तं.

किं च मित्रखवे न तुम्हाकं—रूपं मित्रखवे न तुम्हाकं....वेदना....न तुम्हाकं....संज्ञा....न तुम्हाकं....संखारा....न तुम्हाकं....विज्ञानं....न तुम्हाकं... तं किं मन्नाथ मित्रखवेः यं इमस्मिं जेतवने तिणकट्ट साखा पलासं तं जनो हरेय्य वा डहेय्य वा यथापच्चपं करेय्य; अपितु तुम्हाकं एवं अत्सः—अम्हे जनो हरति वा डहति वा यथा पच्चपं वा करोतीति—नो हि एतं भंते—तं किस्सहेतु—न हि नो एतं भंते अत्ता वा अत्तनीयं वाति एवं खो मित्रखवे यं न तुम्हाकं तं पजहथ....सुखाय भविस्सति एवं स्वाक्खानो मित्रखवे मया धम्मो ।

भावार्थ—हे भिक्षुओ ! तुम क्या मानते हो, क्या रूप नित्य है या अनित्य । (साधु)—हे भगवान ! अनित्य है । (गौ०) जो अनित्य है वह दुःखरूप है या सुखरूप है । (साधु) हे भगवान, दुःखरूप है । (गौ०) जो अनित्य है, दुःखरूप है, परिणमन स्वभाववाला है क्या उसमें यह देखना उचित है कि यह मेरा है, इस रूप में हूं, ऐसा मेरा आत्मा है । (सा०) हे भगवान, नहीं । (इसी तरह पूछा है) वेदना नित्य है या अनित्य, संज्ञा नित्य है या अनित्य, संस्कार नित्य हैं या अनित्य, विज्ञान नित्य है या अनित्य, (ऊपर कहे प्रमाण साधुओंने कहा कि ये सब अनित्य हैं, दुःखरूप हैं । इनमें मेरापना या इस रूप में हूं या ऐसा मेरा आत्मा है नहीं माना जासکتा ।) (फिर गौतम कहते हैं)—इसलिये हे साधुओ ! जो कुछ रूप (शरीर) भूत, भविष्य व वर्तमानमें अंतरंग या बहिरंग है, स्थूल है वा सूक्ष्म है, हीन है वा उत्तम है, दूर है वा निकट है, यह सर्वरूप, यह मेरा नहीं है, न इस रूप में हूं, न यह मेरा आत्मा है । इस प्रकार यथार्थ उत्तम प्रज्ञा (भेदविज्ञान) के लिये देखना चाहिये । इसी प्रकार जो कुछ वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान तीन कालवर्ती है वह सब मेरा नहीं है ऐसा देखना चाहिये । हे साधुओ ! श्रुतज्ञ

आर्य श्रावक ऐसा देखता हुआ रूपसे वैराग्यवान होजाता है. वेद-
नासे वैराग्यवान होजाता है, संज्ञासे वैराग्यवान होजाता है, संस्कार-
रोंसे वैराग्यवान होजाता है, विज्ञानसे वैराग्यवान होजाता है, बर्गगी
होकर राग छोड़ देता है। विराग भावसे उनसे मुक्त होजाता है।
मुक्त होकर मैं मुक्त हुआ ऐसा जानता है। (यह अनुभव करता है)
जन्म नष्ट हुआ, ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ। जो करता था नो कर लिया,
मेरा कोई यहांपर नहीं है ऐसा जानता है।....इसलिये हे साधुओं !
जो तुम्हारा नहीं है उसको त्यागो, ऐसा करनेसे दीवरात तक तुम्हारे
लिये हित व सुख होगा। हे साधुओ ! तुम्हारा क्या क्या नहीं है।
यह रूप, यह वेदना, यह संज्ञा, ये संस्कार, यह विज्ञान तुम्हारा
नहीं है। हे साधुओ ! तुम क्या मानते हो। यदि कोई उन जन्ममें
तृण, काष्ठ, शाखा, पत्ते चुगले, टाढ़े वा जेसा तेजा जने तो क्या
तुमको ऐसा होगा कि इस जन्मने मुझे हरा, मुझे दाहा, या मुझे चाँटे
जैसा किया। हे भगवान् ! हमें ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं
होगा। हे भगवान् ! न ये आप है न वह अपना है। इसी तरह हे
साधुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसको छोड़ो। यही तुम्हारे मुक्त
लिये होगा। इस तरह हे भिक्षुओ ! मेरा अपना क्या हुआ धर्म है।

नोट—इस ऊपर लिये भेदविज्ञान या प्रज्ञाने कथनको पढ़के यही
बात समझमें आती है कि निर्वाण अवस्थामें जो मुर आत्मा पनपे
रह जाता है वही मैं हूँ। ऐसा अनुभव एक प्रजावानको करना
चाहिये। शेष सर्व भावोंको, पदार्थोंको, विकल्पोंको, अविजाननेको,
सुखदुःखोंको, अनेक प्रकारकी आत्मा सम्बंधी कल्पनाओंको त्याग
देना चाहिये। इस कथनसे मुर आत्माकी सत्ता भेदे प्रजाव विद
होती है। श्री छंदबुंदाचार्यजीने भी सप्रकारमें ऐसा ही भेदविज्ञान
वताया है—

अहमेदं एदमहं । अहमेदस्संव होमि मम एद ।

अण्णं जं परदब्बं । सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥ २५ ॥

असि मम पुब्बमेदं अहमेदं चादि पुब्बकालमि ।

होहिदि पुणो वि मज्झं । अहमेदं चादि होस्सामि ॥ २६ ॥

एवं तु असंभूदं आद विवब्बं करंदि सन्मूढो ।

भूदत्थं जाणंतो । ण करंदि तु तं असम्मूढो ॥ २७ ॥

भावार्थ—जो कुछ अपने आत्मासे भिन्न पारद्व्य है, वह सचित्त हो या अचित्त हो या मिश्र हो उन सबमें यह मैं हूं, मैं इस रूप हूं, मैं इसका हूं, यह मेरा है, यह पहले मेरा था, मैं इस रूप पहले था, यह मेरा होगा, मैं इस रूप हूंगा ऐसा मिथ्या अपनेपनेका भाव अज्ञानी करता है । जो मूढ़ नहीं है वह यथार्थ जानता हुआ ऐसा भाव नहीं करता है । यहां सचित्त वस्तुएं हैं—स्त्रीपुत्रादि, शिष्य आदि, रागद्वेषादि, सिद्ध भगवान आदि । अचित्त हैं—सुवर्णादि, पुस्तकादि, कामेण, तेजस व वाद्य शरीर, पुद्गलादि पाच द्रव्य मिश्र हैं । वज्रादि सहित स्त्री पुत्रादि, पुस्तक सहित शिष्यादि, चार गति नरक, देव, तिर्थच, मनुष्य, इंद्रियमुख आदि अशुद्ध ज्ञानादि । तात्पर्य यह है कि संसार सम्बन्धी सर्व पदार्थ या भाव या अवस्थाएं या अन्य सत्तावारी सर्व जीवादि पदार्थ पर हैं, पर थे, पर रहेंगे । मैं इन सबसे भिन्न एक मुक्तरूप शुद्ध पदार्थ हूं, यही अनुभव भेदविज्ञान है ।

(५) संयुक्तिनिकाय (४) सलापतनवग्गे ।

(१) अनिच्चं ।

गौतम कहते हैं—'चक्खुं भिक्खवे अनिच्चं यद् अनिच्चं तं दुःखं । य दुःखं तद् अनत्ता । यद् अनत्ता तं न एतं मम ने सोउदं

अस्मि न मे सां अनाति एव एत यथाभू, सम्भावनाय कृत्यं । नां ।
अनिच्छं, ग्रानं अनिच्छं, जिह्वा अनिच्छं, क्रागे अनिच्छं, न्तो अनिच्छो ।

भावार्थ—“यह बहुत है सायुष्यो अनित्य है । ज अनित्य है
वह दुःख है, जो दुःख है वह अनात्मा है । जो अनात्मा है वह मेरा
नहीं है न उस रूप में है न वह मेरा आत्मा है, इस तरह वस्तु
सम्पन्न प्रजाके लिये जानना चाहिये । इसी तरह श्रोत अनित्य है,
प्राण अनित्य है, जिह्वा अनित्य है, गर्गर अनित्य है, मन अनित्य है ।

नोट—इस कथनसे साफ प्रगट है कि मैं कोई आत्मा हूँ, पांच
इंद्रिय व मन में नहीं हूँ । प्रजा तब ही सम्भव है जब अनित्य व
दुःखमय पदार्थोंके सिवाय कोई और हो । पांच इंद्रिय व मनसे अतीत
जो कोई है वही निर्वाण है, वही शुद्ध आत्मा है । ऐत. ती उक्ताचार्य
पूज्यपादस्वामी समाधिदशतकमें कहते हैं

सर्वेन्द्रियाणि संयस्यस्मिन्निनेनान्तर्गमना ।

यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्त्वं परमात्मन ॥ ३० ॥

सर्वे इंद्रियोंको संयममें लाकर जो कुछ रूप और रंगोंमें
अवकता है वही परमात्माका स्वरूप है ।

(६) नञ्जिह्वानिकाय भण भे न सुत चक्षुः । इतमें एत स्वरूप
ये वाच्य हैं—

“पण्णात् नन्वलोउं स्मि. से हि मे अस्मि वरणा संयम
करणे । ते न अं अण्णमणे—तो को ज्ञानम पण्णा भण्णं अस्मि
संपस्समानो निःशेषतोमं करणे वि ण्ण ।”

मैं प्रजासे मन्ते हूँ । जो कोनो कार्य प्रजा संयम करने विचार
करते हैं उनमेंसे मेरा हूँ । मेरा ज्ञान ! मैं उन प्रजा सम्पन्नको ज्ञानमें
देखता हूँ भा वरति व मनमें भवम पतता हूँ ।

नोट—यहां प्रज्ञासे यही भाव है कि जो कुछ अनित्य दुःखरूप इंद्रिय आदि हैं वह सब अनात्मा है उससे मैं भिन्न हूं। अपनेमें प्रज्ञा सम्पदाको देखता हुआ इसका यही भाव झलकता है कि अपने शुद्ध आत्मामें अपने स्वरूपको यथार्थ देखता हुआ। यदि आत्माकी सत्ता न हो व निर्वाणमें आत्मा न हो तो यह कथन कुछ अर्थ नहीं रखता।

प्रज्ञा विवेक बुद्धिको या भेद विज्ञानको कहते हैं। जैन ग्रन्थ श्री समयसारजीमें यही स्वरूप कहा है—

पण्णाए धित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसंसा जं भावा ते मज्झपरित्त णादव्वा ॥ ३१९ ॥

भावार्थ—प्रज्ञासे जो आत्मा ग्रहण करने योग्य है वही मैं निश्चयसे (शुद्ध आत्मा हूं) बाकी जो भाव हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं ऐसा जानना चाहिये।

Some sayings of the Buddha by F. L. Woodward M. A. 1915

नामकी पुस्तकमें आत्माकी सत्ता झलकानेवाले वाक्य ये हैं—

P. 188 Impermanent, alas! are all compound things. Their nature is to rise and fall. When they have risen, they cease. The bringing of them to an end is Bliss.

[Digli N. II 198].

भावार्थ—सर्व स्कंध अनित्य हैं। इनका स्वभाव उत्पाद व व्यय रूप है। जब वे पैदा हुए हैं वे अवश्य अस्त होंगे। उन सबका अन्त करना ही आनन्द है।

नोट—इससे भी प्रगट है कि सर्व अन्य संस्कारोंके अभावसे जो आनंदरूप रह जाता है वही निर्वाण है, वही शुद्ध आत्मा है।

p. 190—Thou make thyself an island of defence, like a rock in the sea; be wise, when all thy taints of dirt and delusion are blown away.

The saints shall greet thee entering the Heaven, for
[Dhammapada VV 235-236, 237]

भावार्थ—तब अपनेको रक्षा द्वीप बनाओ। तीव्र उद्योग करो। बुद्धिमान हो। जब तेरे मूत्र व धूलके संग धुल जायगे तब नारायण तुझे आनन्द स्थानमें प्रवेश करते हुए स्वागत करेगे।

नोट—यहां जिसके मूल बुद्धिगे, जो रक्षाद्वीप है वही शुद्ध आत्मा है, वही निर्वाण है।

P. 300—Rouse thou the self by self, by self become alert. Thus guarded by the self, and with thy mind intent and watchful, thus, O Merciant! Thou shalt live happily. [Dhammapada VV 376-81].

भावार्थ—अपनेसे अपनेको उठाओ, अपनेसे अपनी परीक्षा करो, इस तरह अपने आपसे रक्षित होता हुआ और अपने चित्तको निरन्तर व स्मृतिमान करता हुआ, हे भिक्षु ! तू आनन्दसे जीवन विताएगा।

नोट—यहापर अपनेसे मतलब आत्मासे ही समझता है। इनका समयसारमें यही कहा है—

पद्मधिरदो णिधं संतुट्ठो होदि जिन्नेदपि ।

एदेण होदि तित्तो तो होदपि उत्तमं सोयन्द ॥ २१९ ॥

भावार्थ—इसी ही आत्मामें रत हो। इसीसे चित्त सज्ज हो। इसीसे तृप्त हो तो तुरते उत्तम सुख होगा।

The Doctrine of the Pudda by George Gifford 117

मैंसे आत्मा सम्बन्धी वाक्य ।

Page 119-Which is of greater importance, O youths, to search for this woman or to search for your "I" [Mahovagga I. 14].

भावार्थ—हे युवकों ! इन दोनोंमें कौनसी बात जरूरी है । एक तो इस स्त्रीकी खोज करना, दूसरे अपने आपकी खोज करना ।

नोट—यहां भी आत्माकी सत्ता झलकती है ।

P. 120-124-It must, from the outset, inspire us with confidence in the Budha that he prefers the safer indirect way. 'This belongs not to me' This I am not, this is not myself. The Budha has drawn this dividing line between *atta* and *anatta*, between I and not I with great exactness. What I perceive originating and perishing, that cannot be my I, my ego. On one side stands I, on the other, the whole gigantic cosmos, the duration originations, dissolution of which I recognize in and through my personality,

भावार्थ—प्रथम हीसे यह बात बुद्धकी तरफसे हमें जंचती है कि वे आत्माके समझानेके लिये घुमाओंका मार्ग ग्रहण करना पसंद करते हैं जो मार्ग बहुत दृढ़ है । “ यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह मुझरूप नहीं है । बुद्धने आत्मा और आत्माके मध्यमें भेद ज्ञानकी रेखा खींच दी है । जिस वस्तुको मैं उत्पत्ति होते व विनाश होते देखता हूं वह मैं या मेरा आत्मा नहीं होसकता है । एक तरफ मैं खड़ा हूं, दूसरी तरफ सर्व बड़ा लोक है, जिसको मैं अपने द्वारा उत्पाद व्यय स्थिति रूप होता देखता हूं ।

P. 135-This thought, wisely considered, alone must make it clear that I am some thing standing behind life, behind the five groups, some thing only adhering, only clinging to life and to the five groups constituting personality, as to some thing alien which I think desirable.

P. 139-The soul is an immaterial and therefore simple, therefore simple, therefore imperishable. The senses are therefore nothing originally real, but an artificial product of reason distilled from the world given in perception.

भावार्थ—यदि भले प्रकार विचार किया जायगा तो ज्ञानी भय मात्रसे यह बात साफ होजायगी कि मैं कोई वस्तु जीवनके पीछे न था पांच स्क्वोके पीछे हूँ। कोई चीज है जो मात्र इस जीवनमें साथ लगी हुई है। जो पांच स्कंधमय व्यक्तित्वके साथ लगी हुई है और वह कोई चीज ऐसी है जो हमारे विचारसे बाहर है। वह आत्मा है जो अमूर्तीक है, इसलिये चित्तन्यमय है, इसलिये नडा एक है, इसलिये अविनाशी द्रव्य है। संकल्पविकल्प स्वयं अनली चीज नहीं है किन्तु बाहर दुनियाके सम्बन्धमें तर्कके बने हुए वनाव हैं।

नोट—वास्तवमें जैनसिद्धांत यही बघाता है कि यह आत्मा ऐना ही है जिसका शुद्ध स्वरूप निर्वाण होनेपर प्रकटता है।

समयसारकण्डशमें जैनाचार्य अमृतचन्द्रगृहि कवने हैं—

आत्मस्वभावं परभावभिन्नमापूर्णमागन्तविमुक्तमेवं ।

विलीनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युपेति ॥१०-१॥

अनाद्यनंतमघलं स्वसंवेद्यमिदं पृष्टम् ।

जीवः स्वयं तु धैतन्यगुणेश्चैतच्च ज्ञायते ॥ ५-२ ॥

भावार्थ—आत्माका स्वभाव पर अनाद्यने स्वभावसे भिन्न है, अपने गुण स्वभावसे वह परिपूर्ण है, आदि न अन्त रहित अविनाशी है—एक है, संकल्प विकल्प जाँनेसे मुक्त है ऐना प्रकाशमान् शुद्ध निश्चयनपसे जिनता है। पर जीव अनादि अमृत, निश्चय है। यह आपके अनुभवमें जाने योग्य है, प्रकट है, स्वयं वेतनयन गुणेश्चैतच्च ज्ञायते है। यही निर्वाण प्राप्त आत्माका स्वरूप है।

P. 178—No eye can see it, no ear can hear it, no nose smell it, no tongue taste it, no touching touch it, no brain think it any more, and because the subjective within as thus lies beyond all perception—"there is a refuge beyond this sensual world: (M. I. 38)

भावार्थ—जिसे आंख देख नहीं सकती, जिसे कान सुन नहीं सके, जिसे नाक सूँघ नहीं सकती, जिसे जिह्वा चाख नहीं सकती, जिसे स्पर्श छू नहीं सक्ता, जिसे मन विचार नहीं सक्ता, क्योंकि वह सर्व विकल्पसे अतीत है। इस इंद्रियगम्य जगतसे बाहर वह एक शरणकी जगह है। नोट—यही आत्माका स्वरूप है।

(IX) Sacred book of the East—

Vol. XI (1881) translated by T. W. Rys Davids.

(९) महापरिनिब्बान मुत्त ।

Maha Pari Nibhan sutta—

Chapter II.

33. Therefore, O Anand, be ye lamps to yourselves. Be ye refuge to yourselves. Be take yourself to no external refuge. Hold fast as a refuge to the Truth. Look not for refuge to any one besides yourself.

35. Whoever shall be a lamp unto themselves, shall reach the very topmost Height,

बुद्ध कहते हैं—ऐ आनंद ! इसलिये अपने लिये आप दीपक बनो, अपनेमें ही शरण ग्रहण करो, बाहर किसीकी शरण मत लो। दीपकके समान सत्यको दृढ़तासे पकड़े रहो, अपने सिवाय दूसरेकी शरण मत देखो। जो कोई अपनेको आप दीपक होगा वह अतिशय उच्चतापर पहुँच जायगा।

नोट—इससे शुद्ध आत्मस्वरूपका मलकाय होगया है। उनाचार्य योगेन्द्रदेव योगसारमें यही कहते हैं—

अप्पा अप्पल जह मुणहि तउ णिव्वाणु उट्ठेहि ।

पर अप्पा जउ मुणहि तुटुं तहु संसार भमेहि ॥ १२ ॥

भावार्थ—अपनेसे अपनेको यदि तू अनुभव करेगा तू निर्गमको पावेगा। यदि अपनेसे भिन्न किसीको आव जानेगा तो संसारमें भ्रमण करेगा।

(१०) धम्मपद ।

Sacred book of the East

Vol X 1881 by F. Maxmuller D. Litt., etc.

Chap. XII self—

P. 160—Self is the Lord of self, who else could be the Lord ! With self well subdued, a man finds a Lord of which few can find

P. 165—By oneself the evil is done, by one self one purifies, by oneself the evil is left undone, by one self one is purified. Purity and impurity belong to oneself. No one can purify another

भावार्थ—आत्मा ही स्वयं स्वामी है, कर्मका और स्वामी होकर ही है। जो अपने आपको मरमें मरता है वह ऐसे स्वामीको मारता है जिसे धोरे ही पासक है। अपनेहीसे दुर्गम की जाती है, स्वयं ही दुःखको सहता है, आप ही दुर्गमको होना है, धारणीसे स्वयं ही होता है। पवित्रता और अपवित्रता अपने ही होती है, कर्मका स्वयं ही पवित्र नहीं का सकता है।

नोट—इस भी स्व. भाषा में भी लिखा है।

पंच स्कंधोंके कारण अशुद्ध होरहा है वही पंच स्कंधोंके छूटनेपर शुद्ध होजाता है, वही निर्वाण है ।

जैनाचार्य श्री पूज्यपादस्वामी समाधिशतकमें कहते हैं—

नयत्यात्मानमात्मैव जन्मनिर्वाणमेव च ।

गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः ॥ ७५ ॥

भावार्थ—यह आत्मा आप ही अपनेको संसारमें भ्रमण कराता है व आप ही अपनेको निर्वाणमें लेजाता है। इसलिये निश्चयसे आत्माव गुरु या स्वामी आत्मा ही है, और कोई नहीं है ।

Chap. XVIII. Impurity.

P. 238—Make thyself an island, work hard, be wise when thy impurities are blown away, and thou art free from guilt, thou will not enter again into birth and decay.

भावार्थ—अपने आपको द्वीप बनाओ, खूब परिश्रम करो, प्रज्ञावान बनो, जब तेरी अशुद्धिया दूर होजायँगी और तू अपराधसे मुक्त होजायगा, तू पुनः जन्म मरणमें प्रवेश नहीं करेगा ।

Chap. XXV The Bhikshu.

P. 369—O Bhikshu ! Empty this boat ! if emptied, it will go quickly ; having cut off passion and hatred, thou will go to Nirvana.

P. 379—Rouse thyself by thyself, examine thyself by thyself, thus self-protected and attentive, will thou live happily, O Bhiksu.

P. 380—For self is the Lord of self, self is the refuge of self, therefore curb thyself, as the merchant curbs the good horse.

भावार्थ—ऐ भिक्षु ! इस नौकाको खाली करो, यदि खाली होजाय

वह शीघ्र जायगी । कषाय और द्वेषको काट करके तू निर्वाणमें पहुँचेगा । अपनेसे अपनेको उठाओं, अपनेसे अपनी परीक्षा करो, इस तरह आत्मरक्षित और ध्यानमय होता हुआ तू आनन्दसे रहेगा । ऐ, भिक्षु ! क्योंकि आप ही आपका स्वामी है, आप ही आपकी शरण है । इसलिये अपनेको वशमें रक्वो, जैसे व्यापारी अच्छे घाँटेको वशमें रखता है ।

Tuvataka Sutta of Sutta Nipata.

by Fanshold (1931)

(११) दुःखाटका मुत्त ।

१११८—Let him completely cut off the root of what is called Prapancha (Delusion), thinking " I am wisdom " . So said Bhagwat (all the desires that arise inwardly, let him learn to subdue them, always being thoughtful

भावार्थ—भगवतने कहा—उसे जो कुछ प्रपंच कह्यता है उसकी जड़ काट देनी चाहिये । यह अनुभवकर कि " मैं ज्ञान हूँ "—उन सब इच्छाओंको जो भीतर उठती है उसे उन्हें जीतना सीखना चाहिये । सदा ही विचारवान रहना चाहिये ।

नोट—यह भी आत्माका भेद होता है ।

Pinjaya Manava Pukkha

१११९. As the bird, having left the hole, the bird's abode in the fruitful forest, even so, I have seen that narrow views have made the great sea, like the

इसके पाली वाक्य है—

दिजो यथा कुञ्जमं पाण्ड.

उत्तमं ज्ञानं वासनेय ।

एवं वि अहं अप्पदस्से वहाय,
महोदधिं हंसोरिव अज्झपत्तो ॥

भावार्थ—जैसे पक्षी झाड़ी छोड़कर फलवाले वनमें अपना निवास करता है वैसे ही मैं संकुचित दृष्टियोंको त्याग कर हंसके समान महा समुद्र पर पहुंच गया हूं ।

नोट—यहां शुद्ध आत्माका ही संकेत है ।

(१२) विशुद्ध मग बुद्ध घोष ।

Path of Purity.

by A. Maung Tui P. I & II

Page 312—The whole wide world we traverse with our thought,
And nothing find to me more dear than soul
Since, aye, so dear the soul to others is
Let the soul-lover harm no other man.

भावार्थ—हमने अपने विचारसे इस सर्व जगतमें भ्रमण किया और यह पाया कि आत्माके सिवाय और कोई पदार्थ मुझे प्यारा नहीं है । और क्योंकि इसी तरह यह आत्मा दूसरोंको भी प्यारा है, आत्मप्रेमीको उचित है कि किसी भी मानवको हानि न पहुंचावे ।

नोट—इसमें भी आत्माका संकेत व्यक्त होता है ।

(13) The Life of Budha.

by Edward J. Thomas 1927.

Page 183—The ascetic Malmikayapatta is said to have asked many questions, one of which was whether a Tathagata exists after death Budha refused to say whether he exists, whether he does not exist

Page 189—Dialogue between Nun Khema (wife of Sena) and King Pasencedi—She says " Reverend one, the ocean is deep, immeasurable, unfathomable. even so, King, that body by which one might define Tathagata is relinquished, cut off at the root, unrooted like a palm tree, brought to nought, not to rise in future. Freed from designation of body a Tathagata is deep, immeasurable and unfathomable like ocean.

भावार्थ—साधु मार्लिकत्र पुत्तने बुद्धसे कई प्रश्न किये उनमें एक यह भी था कि तथागत मरणके पीछे रहते हैं या नहीं? गौतमबुद्धने कुछ जवाब न दिया कि यह रहते हैं या नहीं।

नोट—मौन रहना ही अर्थात् है कि जो कुछ निर्वाणमें रहता है वह वचनगोचर नहीं, अनुभवगम्य है। राजा श्रेणिकर्का त्री साधु खेमार्का राजा प्रसेनदिसे जो नाचकीत हुए उनमें साधुने कहा—हे महाराज ! समुद्र गहरा है, नापने व धार पानेके योग्य नहीं है। उसी तरह वह शरीर जिससे तथागत बुद्धकावर्णन होनेके अत्र छूट गया है। तालवृक्षकी जड़के समान उखट गया है, अभावरूप हो गया है फिर कभी शरीर नहीं होगा। शरीरके नामसे रहित तथागत समुद्रके समान गंभीर है। न उसकी माप होसकती, न उन्की आह पार जानसकी है।

नोट—इस कथनमें भी वही बात झटझटी है कि कुछ अर्थात् जो निर्वाणमें रहता है वह वचन व गतिके गोचर नहीं है, मात्र अनुभव-गम्य है।

(१४) महापारमिता ।

Budhist Mahayan Text.

Page 115—When the conditions of a person have been established then he is a person. For if there is no such condition, a person is not a person.

past, present and future, after approaching *Pragna-paramita* awoke to the highest perfect knowledge.

Page 149—O wisdom, gone, gone, gone to the other shore, Landed at the other shore.”

भावार्थ—जब (इंद्रिय व मन द्वारा) विज्ञानका परदा नाश हो जाता है वह सर्व भयसे रहित, व परिवर्तनसे रहित होजाता है और अंतिम निर्वाणका आनंद लेता है। भूत, भविष्य, वर्तमानके सर्व बौद्ध प्रज्ञापारमिता (भेदविज्ञान) के पहुंचनेके पीछे सर्वोच्च पूर्ण ज्ञानको जागृत कर चुके हैं।

ऐ ज्ञान ! तू दूसरे तट पर चला गया है।

नोट—इस कथनसे स्पष्ट झलकता है कि आत्माका अनात्मासे भेद विज्ञान प्रज्ञा है। इस प्रज्ञाके द्वारा ही अनंत ज्ञानका लाभ आत्माको कहता है। इससे भी आत्माकी सत्ता सिद्ध होती है।

Sacred books of Buddhist Vol. III.

by T. W. Rys davids L L. B.

(१५) डायलोग्स आफ बुद्ध ।

Dialogues of the Budha from the Pali of Dighe Nikāya Part II 1910.

Page 64—Moreover Anand, happy feeling is impermanent, a product, the result of a cause or causes, liable to perish, to pass away, to become extinct, to cease. So too is painful feeling. So too is neutral feeling. If when experiencing a happy feeling one thinks “This is my soul”—when that same happy feeling ceases, one will also think:—

“My soul has departed, So too when the feeling is painful or neutral. Thus he who says:—My soul is feeling.”—regards as his soul, something which, in this present life is

impermanent, is blended of happiness and pain, and is liable to begin and to end. Whereupon, Anand, it follows that this aspect —

“ My soul is feeling ” does not commend itself.

Herein, again Anand, to him who affirms — Nay, my soul is not feeling, my soul is not sentient, answer could thus be made:—My friend, where there is no feeling of anything, can you then say —I am. You cannot, Lord. Wherefore, Anand, it follows that this aspect —Nay, my soul is not feeling, my soul is not sentient does not commend itself

My friend, when feeling of every sort or kind to cease absolutely, then there being, owing to the cessation thereof, feeling whatever could one then say—I myself am ?

No Lord, one could not

Wherefore, Anand, it follows that this aspect “ Nay, my soul is not feeling, nor it is not sentient, my soul has feeling, it has the property of sentience ” does not commend itself

Page 65—Now when a brother, Anand, does not regard these aspects either as not feeling or having feeling, then he, thus refraining from such view grasps at nothing whatever in this world, and not grasping he trembles not, and trembling not, he by himself attains to perfect peace. And he knows that birth is at an end, that the higher life has been fulfilled, that what had to be done has been accomplished, and that after this piece of world, there is no beyond.

भावार्थ—(बुद्धका आनन्दमे वार्त्तमान लोग्ण है) ऐ आनन्द! जब सुखकी वेदना अनित्य है, या किसी वाग्णजा का है, अथवा गन्ध होजायगी। इसी तरह दुःखकी वेदना य इसी तरह दुःख सुखमे उदासीकी वेदना। यदि किसीके सुखकी वेदना होतही तो वही जे यह सोचने कि यह मेरा आत्मा है तो जब यह सुख वेदना न होजायगी

तब वह यह भी ख्याल करेगा कि मेरा आत्मा चला गया है। इसी तरह दुःखकी वेदनापर व इसी तरह उदासीकी वेदनापर, इस तरह जो कोई ऐसा कहता है कि वेदना मेरा आत्मा है वह आत्माको इस जन्ममें कोई अनित्य पदार्थ, सुखदुःखमें बदलनेवाला व जन्म होकर अंत होनेवाला मानता है। इसीलिये ऐ आनंद ! यह मानना कि वेदना आत्मा है ठीक नहीं है।

इसी तरह ऐ आनंद ! जो ऐसा माने कि मेरी आत्मा वेदना नहीं है, मेरी आत्मा विचार नहीं है उसको यह उत्तर कहा जायगा कि जहां किसी तरहकी वेदना न हांगी तब तुम कैसे कह सक्ते हो कि मैं हूं।

भगवान—मैं नहीं कह सक्ता हूं।

इसीलिये आनंद ! इससे यह बात सिद्ध हुई कि ऐसा कहना कि मेरा आत्मा वेदना नहीं है, मेरा आत्मा विचार नहीं है, ठीक नहीं है। मेरे मित्र ! जहां हर प्रकारकी वेदना विलकुल न रहेगी तब वेदनाके वंद होनेपर कौन कह सक्ता है कि मैं हूं ? ऐ भगवान ! कोई नहीं कह सक्ता इसलिये आनंद ! यह बात सिद्ध हुई कि यह मान्यता कि मेरा आत्मा वेदना नहीं है—विचार नहीं है या मेरा आत्मा वेदना रखता है या यह विचार रखता है, ठीक नहीं है। ऐ आनंद ! जब कोई भ्रान्त आत्माको उन दृष्टियोंसे नहीं विचारता है कि इसमें वेदना है या वेदना नहीं है तब यह ऐसे तर्कोंसे रहित होता हुआ इस जगत्में किसी भी वस्तुको ग्रहण नहीं करता है। जब नहीं ग्रहण करता है तब यह चंचलपना मेट देता है। इस तरह निश्चल हो जानेपर यह पूर्ण शांतिको पट्टच जाता है। तब वह अनुभव करता है कि जन्म वंद हो गया, उच्च जीवन प्राप्त हुआ। जो सिद्ध करना था सो सिद्ध कर लिया, इस वर्तमान भवके पीछे भव न होगा।

नोट—इस ब्ययनको विचार पूर्वक पढ़नेसे यही सिद्ध होता है

कि संकल्प विकल्पोसे दूर जो कोई अनुभवगम्य परम शांतिमय पदार्थ है वही आत्मा है। जब सर्व ही परपदार्थोंको, परभावोंको व नैमित्तिक भावोंको, विकल्पोंको, रागद्वेषादिको त्याग दिया जाता है तब न किसी परका ग्रहण है, न अपनी वस्तुका त्याग है। इसी समय आत्मानुभव या निश्चल समाधि प्राप्त होती है, यही मोक्षमार्ग है व यही मोक्ष स्वरूप है। श्री अमृतचंद्र आचार्य समयसार कलशमें कहते हैं—

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रन् पृथक् वस्तुता ।

मादानोज्जनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ॥

मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फार प्रभाभासुरः ।

शुद्धज्ञानधनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४२-९ ॥

चन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः संहृतसर्वशक्तेः पूर्णस्य संघारणमात्मनीह ॥ ४३-९ ॥

भावार्थ—अन्योंसे छूटा हुआ, अपनेमें निश्चल रहता हुआ, सर्वसे भिन्न वस्तुपनेको रखता हुआ, ग्रहण त्यागसे शून्य ऐसे निर्मल ज्ञानके यथार्थपनेको प्राप्त होजाता है। तब इसकी प्रभा मध्य आदि व अंतके विभागसे रहित चमक जाती है तथा यह नित्य शुद्ध ज्ञान समूह होता हुआ अपनी महिमामें रहता है। जितने अपनेमें ही अपनी सर्व शक्तिको समेटकर धारण कर लिया उसने जो कुछ त्यागना था वह त्याग दिया व जो लेना था तो लेलिया।

श्री पूज्यपादस्वामी समाधिशतकमें कहते हैं—

त्वद्युद्धया यावद् गृहणीयान् कायवाङ्चेतसां त्रयम् ।

संसारस्त्वावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निर्बृतिः ॥ ६२ ॥

जवनक काय, वचन व चित्त इन तीनोंकी क्रियाओंमें आत्माकी दुद्धि गहंगी तत्रतक संसार है । जब इनसे भेदका ज्ञान होकर भेदज्ञानका अभ्यास होगा तब ही मोक्ष होगी ।

मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ इत्यादि सर्व विचारोंको छोड़नेपर ही यथार्थ आत्माका बोध ग्रहण व अनुभव होता है । मनके संकल्प-विकल्पोंमें यथार्थ आत्मा नहीं है ।

(१६) बुद्धचर्या हिन्दी पृ० २६५ सेलमुत्त ।

भगवान बुद्ध अलको कहते हैं—

ज्ञातव्यको जान लिया, भावनीयकी भावना करली, परित्याज्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राह्मण ! मैं बुद्ध हूँ ।

नोट—इससे भी यह स्पष्टता है कि अनिर्वचनीय आत्माको मैंने जान लिया, उसके सिवाय सर्व अनात्माको त्याग दिया ।

बुद्धचर्या पृ० २४७ महालिमुत्त ।

एवदार मैं महालि ! कौशाम्बीमें घोषितारायमें विहार करता था तब दो प्रव्रजित साधु मंडिस्स परिवारालक तथा दारु पात्रिकका जिन्य जालिय जहां मैं था वहा आए । आकर मेरे साथ संमार्दन कर एक ओर राड़े होगए । एक ओर खड़े हुए उन दोनों प्रव्रजितोंने मुझे कहा । अशुस गौतम ! क्या वही जीव है, वही शरीर है अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ? 'तो अशुसो' सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ × अच्छा अशुस...तब मैंने कहा—अशुसो भिक्षु शील-संयत्त हो, प्रथम ध्यानको प्राप्त होता है । जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देगला है, उतको क्या कहनेकी जरूरत है । वही जीव है वही शरीर है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है । इसी तरह द्वितीय ध्यान,

तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो चिह्नता है। ज्ञान दर्शनके लिये चित्तको लगाता है। क्या उसको पेना कटनेकी जगह है जि वही जीव है, वही शरीर है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है। मैं ऐसे जानता हूँ तो भी मैं नहीं कहता कि वही जीव है, वही शरीर है अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है।”

नोट—यह कथन आत्माका शरीरसे भिन्न अस्तित्व जानना और यही क्षयकाता है कि वह अनुभवगम्य है।

बुद्धचर्या पृ० २६४ सन्दकमुत्त ।

सन्दक ! जैसे पुष्पके हाथ पैर कटे हो उसको चटने, फटने, सोते जागते निरंतर होता है, मेरे हाथ पैर कटे हैं। उसी प्रकार शरीर जो वह अर्हत् क्षीणान्ध्र भिक्षु है उनके निरंतर होता है। शरीर क्षीण है।

नोट—यहा तो आत्मबोधसे भिन्न कोई शरीर जानना है उसने अस्तित्वका बोध होता है।

बुद्धचर्या पृ० ३५४ रघुपाल मुत्त ।

आयुष्मान् राष्ट्रपाल आत्मसंयमी उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्यको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कारको प्राप्त कर विहरने लगे ।

नोट—यहां आत्मसंयमी व साक्षात्कार कर बाह्य आत्माका साक्षात्कार किया ऐसा संकेत करते हैं ।

पृ० ३५८ रघुपालमुत्त (म० नि० २: ४:२) ।

महाराज ! उन भगवान् जाननहार, देखनहार अर्हत् सम्यक् संवृद्धने चार धर्म उद्देश किये हैं जिनको जानकर देखकर मैं घरसे वेधर प्रवृजित हुआ । कौनसे चार (१) यह लोक अध्रुव है....(२) यह लोक त्राण रहित है....(३) लोक अपना नहीं है सब छोड़कर जाना है....(४) लोक तृष्णाका दास है ।

नोट—वहां भी जाननेवाले आत्माका बोध होता है ।

इस तरह बौद्ध साहित्यके भीतर जहां२ मुझे आत्माके अस्तित्वके संबंधमें संकेतरूप वाक्य मिले उनको कुछ संक्षेपमें दिखलाया गया है ।

जैन साहित्यमें आत्मा ।

अब जैन साहित्यमें आत्माके सम्बन्धमें कुछ वाक्य दिये जाते हैं—

जैन साहित्यमें आत्माका वर्णन निश्चयनय और व्यवहारनय दो अपेक्षाओंसे किया गया है । निश्चयनयसे तो आत्माका असली स्वरूप जो कर्मबन्ध रहित है, स्वाभाविक है वह बताया गया है । व्यवहारनयसे उसकी अशुद्ध या भेदरूप अवस्थाओंको ज्ञातकाया गया है । जो कर्मबन्ध व शरीर व परपदार्थोंके निमित्तसे होती हैं । प्रथम ही हम

निश्चयनयसे आत्मा सम्बन्धी कुछ वाक्य देते हैं जिसमें शुद्ध आत्माका बोध हो। जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है वही वास्तवमें निर्वाणका स्वरूप है। बौद्ध साहित्यमें आत्माका कथन परसे गति का अभावान्तक विशेष है। सद्भावान्तक निर्वाणका स्वरूप है, वही शुद्ध आत्माका स्वरूप है। निर्वाणके स्वरूपमें ही शुद्ध आत्माका स्वरूप बौद्ध साहित्यमें अलक गहा है। उससे जैन साहित्यके कहे हुए स्वभाव का ज्ञान होजाता है तथा जैन साहित्यमें परका अभावान्तक भी वीरका स्वरूप कहा गया है। नीचके वाक्योंसे कुछ प्रगट किया जाता है—

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य रचित प्रथम समयसार—

अहमिषो खलु सुद्धो वंसणणाणमत्थो सयाग्घी ।

णवि अत्थि मज्झ किञ्चिद अण्णं परमाणुमित्तं वि ॥४३॥

मैं निश्चयनयसे शुद्ध हूँ, दर्शनज्ञान स्वरूप हूँ, सदा ही अमूर्तक हूँ। इस मेरे निजस्वभावके सिवाय अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है।

जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गंधो णवि रसो णवि च फण्णो ।

णवि खवं ण सरीरं णवि नंटाणं ण संपदगं ॥ ५५ ॥

जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्जे मोहो ।

णो पघया ण कम्मं णोकम्मं चादि से णत्थि ॥ ५६ ॥

भावार्थ—इस जीवके निश्चयसे न तो कोई दर्पण है, न मृत् है, न रस है, न स्पर्श है, न कोई लक्ष्मणत्व है, न कोई अक्षय है, न कोई लंबा चौड़ा जड़मर्द आकार है, न कोई प्रकाशकी रती है, न ली-के राग है, न दोष है, न मोह है, न आत्मन है, न कर्म है, न कोई जरीरादि बाहरी पदार्थ है।

(२) नियमसार—श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत ।

णाहं णारचभावो तिरियत्थो मत्तुत्तेपपान्णो ।

इत्ता णदि फारइदा अणुमंदा पंच पचीमं ॥ ७८ ॥

गाहं बालो बुद्धो ण चैव तरणो ण कारणं तेसि ।

कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ ७९ ॥

गाहं कोहो माणो ण चैव माया ण होमि लोहो हि ।

कत्ता णहि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ ८१ ॥

भावार्थ—निश्चयमेव न मैं नारकी हूं न त्रिषुव हूं न अनुप्य हूं न देव प्रयोगमें हूं, मैं न उनका कर्ता हूं न करानेवाला हूं न अनुमोदक हूं न मैं बाल हूं न बुद्ध हूं न तरण हूं न इनका कारण हूं न कर्ता हूं न करानेवाला हूं न उनका अनुमोदक हूं । न मैं क्रोध हूं न मान हूं न माया हूं न लोभ हूं न इनका कर्ता हूं न करानेवाला हूं न अनुमोदक हूं ।

केवलगाणसहावो केवलदंसणसहाव सुहमइओ ।

केवलमत्तिसहावो सोहं इदि चित्तए णाणी ॥ ९६ ॥

णियभावं णवि सुचइ परभावं णेव गेणहए केहं ।

जाणदि पस्सदि सव्वं सोहं इदि चित्तए णाणी ॥ ९७ ॥

भावार्थ—जो कोई केवलज्ञान स्वभाव है, केवल दर्शन स्वभाव है, अनुप्य स्वभाव है, केवल वीरि स्वभाव है वही मैं हूं ऐसा ज्ञानी विचार जानता है जो अपने स्वभावको कभी छंड़ता नहीं, जो कोई परभावको ग्रहण करता नहीं । जो सर्वको देखना जानता है वही मैं हूं ऐसा ज्ञानी चित्तवन करता है ।

एओ मे नामदो अप्पा जाणइंनगच्छन्वणो ।

नेसा मे दादिग भादा सव्वे संजोगलवखणा ॥ १०२ ॥

भावार्थ—मेरा अन्मा एक अकेला है, शाश्वत है, ज्ञानदर्शन लक्षणरूप है, मुझमें चला जितने सकल्पविकल्प गणादिभाव हैं वे सब कर्मके संयोगसे हुए हैं ।

जाडजगसणहियं परमं कम्मदुवज्जियं सुहं ।

पागात्तच्चउमदावं कम्मजयमदिनात्तमच्छेयं ॥ १०६ ॥

भाषार्थ—यह शुद्ध आत्मा जन्म जग मरण गति है, उत्पन्न है, आठ कर्मगति है, शुद्ध है, ज्ञान, द्योत, मुक्त, निर्दोष है, कर्मरहित है, अविनाशी है, अचल है ।

नोट—इस कथनमें साफ प्रकृत होगा कि जो शुद्ध आत्माका स्वस्वरूप है वही निर्माणका स्वस्वरूप है, यही जनसिद्धांत भी कहा जा है ।

(३) श्री पूज्यपाद आचार्य गंडावली नृमाधिपतात्ममें कहा है --

येनात्मनानुभूयंऽहमात्मनैवात्मनात्मनि ।

नोऽहं न तत्र सा नानौ नैको न द्वौ न दा द्युः ॥२३॥

नदभावे सुपुत्रोहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः ।

अनीन्द्रियमनिर्देश्यं तन्मयमंयंयमस्वयम् ॥ २४ ॥

भाषार्थ—जिस अपने स्वस्वरूपसे मैं अपने भीतर अपने द्वारा ही अपनेको अनुभव करता हूँ, वही मैं हूँ, मैं न कपु, न लोभ, न मदी, न अहं, न पुरुष हूँ न एक हूँ न दो हूँ न बहुत हूँ । अर्थात् मेरेमें किसी प्रकारके विकल्प नहीं है । जिसके बिना जाने मैं सोच रहा था - किसे जाननेसे मैं जाग उठा वही मैं ही हूँ । अतः स्वस्वरूपसे ही स्वस्वरूप, स्वसंवेदन, गम्य हूँ ।

(४) इष्टोपदेशमें वही आचार्य कहते --

स्वसंवेदनमुत्पद्यस्तनुमात्रो निरुत्तरः ।

अत्यन्तसौम्यवानात्मा लोकातीर्ता लोकरः ॥ २६ ॥

भाषार्थ—यह आत्मा स्वसंवेदनमें ही प्रमाण प्राप्त करता है । शरीर प्रमाण चिदाकार है । अविनाशी है । अनात्म-रहित है तथा लोकातीकता देखनेवाला है ।

(५) श्री गुणभद्राचार्य ज्ञानकण्ठनाथमें कहते हैं ।

ज्ञानरत्नातः स्वात्मना स्वभावात्प्रतिपत्तिः ।

नखाद्यनुनिर्मायांस्वभावात्कालमन्तरम् ॥ १५५ ॥

मामन्यमन्यं मां मत्ता भ्रान्तो भ्रान्तौ भवार्णवे ।

नान्योऽमहमेवाहमन्योऽन्योऽहमस्ति न ॥ २४३ ॥

अज्ञातोऽनश्वरोऽमूर्तः कर्ता भोक्ता सुखी दुःखः ।

देहमात्रो मलैर्मुक्तो गत्वोर्ध्वमचलः स्थितः ॥ २६६ ॥

भावार्थ—यह आत्मा ज्ञानस्वभाव है, स्वभावकी प्राप्ति मोक्ष है। इसलिये जो मोक्ष चाहे वे अपने ज्ञानस्वभावकी भावना करें। मैं अपनेको दूसरा व दूसरेको अपना मानके इस भ्रान्तिरूप संसारसागरमें भ्रमा हूं। मैंने जाना मैं अन्य नहीं हूं, मैं मेंही हूं, अन्य अन्य है, अन्य मैं नहीं हूं।

यह आत्मा अज्ञात है (जन्मा नहीं), अविनाशी है, अमूर्तीक है, अपने भावका कर्ता व भोक्ता है, आनंदमय है, ज्ञानी है, शरीरके आकार है, कर्मगलोंसे छूटकर ऊपर जाता है, निश्चल है तथा यही षष्ठु है।

(६) श्री अमृतचन्द्राचार्य तत्त्वार्थसारमें कहते हैं—

पश्यति स्वस्वरूपं यो जानाति च चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यमात्मैव स स्मृतः ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो अपने ही स्वरूपको श्रद्धान करनेवाला है, जाननेवाला है, आचरण करनेवाला है। इसलिये दर्शन ज्ञान चारित्र्यमई आत्मा ही कहा गया है।

(७) वे ही समयसारकलशमें कहते हैं—

अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देवश्चिन्मात्रचिन्तामणिरेव यस्मान् ।

सर्वार्थसिद्ध्यात्मतया विघत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥१२-७॥

भावार्थ—इस आत्माकी शक्ति चिंतवनमें नहीं आसती। यह स्वयं ही परमात्मा है, चैतन्यमात्र चिन्तामणि है। सर्व अर्थकी सिद्धि इसीसे है। इस ज्ञानीको और किसी परिग्रहकी जरूरत नहीं है।

(१०) श्री परमहंसि मुनि एकत्वसत्ततिमें कहते हैं—

एकमेव हि चैतन्यं शुद्धनिश्चयनोऽथवा ।

कोऽवकाशो विकल्पानां नत्राखंडैकवस्तुनि ॥ १५ ॥

अजमेकं परं ज्ञानं सर्वोपाधिविवर्जितम् ।

आत्मानमात्मना ज्ञात्वा निष्टेदात्मनि यः स्थिरः ॥ १८ ॥

स एवामृतमार्गस्य स एवामृतमश्रुते ।

स एवाहन् जगन्नाथः स एव प्रभुरीश्वरः ॥ १९ ॥

केवलज्ञानदृक्सौन्दर्यस्वभावं तत्परं महः ।

नत्र ज्ञातेन किं ज्ञातं दृष्टे दृष्टं श्रुते श्रुतं ॥ २० ॥

शुद्धं यदेव चैतन्यं तदेवाहं न संशयः ।

कल्पनयानयाप्येनद्वीनमानंदमंदिरं ॥ ५२ ॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चयनयमे वह चैतन्य स्वरूप एक ही है । उस अक्षुण्ण वस्तुमें विकल्पोंका स्थान नहीं है । वह अजन्मा है, एक है, उन्कृष्ट है, ज्ञात है, सर्व उपाधिसे रहित है । जो कोई स्थिर होकर ऐसे आत्माको आत्मामें आत्माके द्वारा जाने वह निश्चल तिष्ठे ।

वही अमृत (मोक्ष) मार्गमें ठहरा हुआ है, वही आनन्दामृतका भोग करता है । वही अहन् जगन्नाथ हैं, वही प्रभु व ईश्वर हैं । वह आत्मज्योति केवलज्ञान दर्शन मुख न्वभाव है, उन्कृष्ट है, उसको जान लिया तो सब जान लिया । उनको देख लिया तो सब देख लिया । उन्का स्वरूप मुन लिया तो सब मुन लिया । जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूं । इस प्रकारकी कल्पनासे भी जो बाहर है वही आत्मा आनंदका मंदिर है ।

(११) निश्चय पंचात्रतमें कहते हैं—

मनसोऽचिन्त्यं वाचामगोचरं यन्महस्तनोर्भिन्नम् ।

स्वानुभवमात्रगम्यं चिद्रूपममूर्त्तमव्याहः ॥ २ ॥

नैवान्मनो विकारः क्रोधादिः किंतु कर्मसंबंधान् ।

स्फटिकमणेश्चि वस्तुत्वमाश्रितास्तुष्यन्तो रत्नान् ॥ ७५ ॥

भावार्थ—वह चैतन्य स्वल्प आत्मा मनसे चित्तमनमें नहीं आता। वचनके गोचर नहीं है, इस शरीरसे भी भिन्न है। वह चालुमनमें जाना जाता है, वह अमूर्तीक है। वह आप लोगोंकी मन्त्रा को। आत्मामें क्रोधादि विकार नहीं है—कर्मके सम्बन्धसे होते हैं जो स्फटिकमणिमें रत्नता ठाठ फूलके सम्बन्धसे जड़की है।

(१२) योगेन्द्राचार्य योगसारमें कहते हैं—

सुद्ध संचेयण सुद्ध जिणु केवल्लणाणसहाउ ।

सो अप्पा अणुदिण सुणहो जह चाहउ विज्जाहो ॥ ७६ ॥

पुग्गलु अणुजि अणु जिउ अणु वि सव्विक्कार ।

चयहि वि पुग्गल गहदि जिउ लो पावो भवपण ॥ ७७ ॥

जेहउ सुद्ध आयासु जिय तेहउ अप्पा उणु ।

आयासु वि जह जाणि जिय अप्पा चैवणुत्तु ॥ ७८ ॥

उक्कलउ इंदियरहिउ मणवपवायनिसुणि ।

अप्पा अप्प सुणोत्तुं लो पावो विरमिंति ॥ ७९ ॥

भावार्थ—वह आत्मा सुद्ध है, चैतन्य स्वल्प है, जो चैतन्य ही जिन है, यह केवलज्ञान स्वभाव है। जो, जि जि न जो, जो न इसीका गत दिन मनन करो। पुग्ग (दीर्घादि) अणुत्तुं चैवणुत्तुं और नर्व व्यवहार (सात्त्विक) भी चैवणुत्तुं है। इस पुग्गत्तुं नर्व होइपर आत्माको ग्रहण करो तो इति मन्त्रात्तुं जो नो जयन्ते। जैसा सुद्ध आत्मा है वैसा ही यह आत्मा है। सात्त्विक चैवणुत्तुं आत्मा चैतन्यवान है। यह आत्मा एक चैवणुत्तुं है। इति चैवणुत्तुं है। मन व वचन क्षापते भी रहित है। सात्त्विक चैवणुत्तुं चैवणुत्तुं यह शीघ्र निर्जलको पाता है।

(१३) परमात्माप्रज्ञागर्भे वे ही आचार्य कहते हैं—

अप्पा गोगउ किणहु णवि अप्प रत्तु ण होइ ।
 अप्पा सुहमवि थूअहुसु णवि णाणिउ णाण जोइ ॥ ८७ ॥
 अप्पा वंभणु वडमु णवि णवि न्वत्तिउ णवि सेसु ।
 पुग्गिमु णउंसउ इत्थि णवि, णाणिउ मुणउं असेसु ॥ ८८ ॥
 पुण्णुवि पाउवि कालु णहु धम्मा धम्मवि काउ ।
 गच्छुवि अप्पा होइ णवि मेद्धिवि चंयणभाउ ॥ ९३ ॥
 अप्पा आयहि णिम्मलउ किं बहुए अण्णेण ।
 जो आयंतह परमपउ लब्भइ गच्छवणेण ॥ ९८ ॥
 मुत्तिविहूणउ णाणमउ परमाणुसहाउ ।
 णियमिं जोइय अप्पु, मुणि णिच्छु णिरंजणु भाउ ॥ १४४ ॥
 जो परमप्पा णाणमउ सो हउ देउ अणंतु ।
 जो हउं नो परमप्पु पर गउउ भावि णिभंतु ॥ ३०६ ॥

भावार्थ—आत्मा न गोग है, न काल है, न लाल है, न सूक्ष्म है, न स्थूल है: उसे ज्ञानी ज्ञानदाता देखते हैं । न आत्मा ब्राह्मण है, न वैश्य है, न क्षत्री है, न कोई और है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न स्त्री है । ज्ञानी पूर्ण जानते हैं । न वह पुण्य है, न पाप है, न काल है, न आकाश है, न धर्म अधर्म द्रव्य है, न वह काय है । वह मात्र चेतन स्वभाव है । निर्मल आत्माको ध्याओ । औरके ध्यानेसे क्या ? उसके ध्यानेसे क्षणभंगमें परमपद होता है । आत्मा अमूर्तीक है, जानमय है, परमानंद स्वभाव है, नियमसे वह नित्य है, निरंजन है । जैसा परमात्मा ज्ञानमई है, अनंत है, देव है वैसा मैं हूँ, जो मैं हूँ नो परमात्मा है । जैसा निःसन्देह स्वभाव निश्चयसे जानो ।

(१४) श्री बुद्धभद्राचार्य सारनमुचयमें कहते हैं—

ज्ञानदर्शनसम्पन्न आत्मा चैको ध्रुवो मम ।

शेषा भावाश्च मे वाद्या सर्वे संयोगलक्षणाः ॥ २४९ ॥

भावार्थ—यह मेरा आत्मा ज्ञानदर्शनसे परिपूर्ण है, ध्रुव है, इसके सिवाय सर्व बाहरी भाव मेरेसे अलग हैं व परके संयोगसे हुए हैं ।

(१९) श्री नागसेन मुनि तत्वानुगासनमें कहते हैं—

तथा हि चेतनोऽसंख्यप्रदेशो मूर्तिवर्जितः ।

शुद्धात्मा सिद्धरूपोऽस्मि ज्ञानदर्शनलक्षणः ॥ १४७ ॥

नान्योऽस्मि नाहमस्त्यन्यो नान्यस्याहं न मे परः ।

अन्यस्त्वन्योऽहमेवाहमन्योन्यस्याहमेव मे ॥ १४८ ॥

अचेतनं भवे नाहं नाहमप्यरत्यचेतनं ।

ज्ञानात्माहं न मे कश्चिज्ज्ञानमन्यस्य कस्यचिन ॥ १५० ॥

सद्द्रव्यमस्मि चिदहं ज्ञानात्मा सदाऽप्युदासीनः ।

स्वोपात्तदेहमात्रस्ततः पृथग्गणनवदमूर्तः ॥ १५३ ॥

स्वयमिष्टं न च द्विष्टं किंपेक्ष्यमिदं जगत् ।

नोऽहमेष्टा न च द्वेष्टा किंतु न्व्यरूपेक्षिता ॥ १५५ ॥

भावार्थ—मैं शुद्ध आत्मा चेतन हूँ, ऐक्यवर्ण अन्तर्यामिप्रदेशी हूँ, अमूर्तीक हूँ, सिद्धरूप हूँ, ज्ञानदर्शन लक्षणधारी हूँ ॥ १४७ ॥ मैं अन्य नहीं हूँ, न अन्य मुद्रारूप हूँ, न मे अन्यका हूँ, न अन्य मेरा है । अन्य अन्य है, मैं मे हूँ, अन्य अन्यका है, मैं मेरा हूँ ॥ १४८ ॥ मैं कभी अचेतन नहीं होता हूँ न कभी न मुद्रारूप होता है । मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा कोई नहीं है, न मे किसी अन्यका हूँ ॥ १५० ॥ मैं सत् (सदा रहनेवाला) अणु हूँ, अतन्मय हूँ, ज्ञानात्मा व सदा उदासीन हूँ । अपने प्राप्त हुए शरीरके अन्तर हूँ, नौगी जगत्के अन्तः आकाशके समान अमूर्तीक हूँ ॥ १५३ ॥ मैं जगत्का नहीं हूँ न मेरा

इष्ट है, न इससे कोई द्वेष है किन्तु उपेक्षा योग्य है। न मैं राग करता हूं न द्वेष करता हूं किन्तु स्वयं उपेक्षावान हूं ॥ १९७ ॥

(१६) श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

दंसणणाणपहाणो असंखदेसो ह्य मुत्तिपरिहीणो ।

सगहियदेहपमाणो णायव्वो एरिसो अप्पा ॥ १७ ॥

जत्स ण कोहो माणो माया लोहो य सल्ल लेसाओ ।

जाइअरामरणं विय णिरंजणो सो अहं भणिओ ॥ १९ ॥

फासरसरूवगंधा सहादीया य जत्स णत्थि पुणो ।

सुद्धो चेयणभावो णिरंजणो सो अहं भणिओ ॥ २१ ॥

णोकम्मकम्मरहिओ केवलणाणाडगुणसमिद्धो जो ।

सोहं सिद्धो सुद्धो णिच्चो एक्को णिगलम्बो ॥ २७ ॥

भावार्थ—यह आत्मा दर्शन ज्ञान स्वरूप है, असंख्यात प्रदेशी है, मूर्ति रहित है, अपने शरीरके प्रमाण आकार रखता है। इसके न क्रोध है न मान है न माया है न लोभ है न शल्य (माया, मिथ्या, निदान) है, न छः लेश्या (कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल भावोंके अच्छे चुरे रंग) हैं न जन्म है न जरा है न मरण है, इसीलिये मैं निरंजन आत्मा हूं, न इसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है न शब्दादि हैं किन्तु यह शुद्ध चेतन स्वरूप है इसीसे मैं निरंजन आत्मा हूं। नो कर्म (शरीर) व कर्म रहित है। केवलज्ञान आदि गुणोंसे पूर्ण है। सिद्ध है, शुद्ध है, नित्य है, एक है, अवलम्बन रहित है, सोई मैं हूं।

इस तरह निश्चय नयसे अर्थात् स्वभावसे शुद्ध आत्माका स्वरूप जैन ग्रन्थोंमें है। यही आत्मा है व यही निर्वाण है। व्यवहार नयसे जो आत्माका स्वरूप जैन ग्रन्थोंमें है वह कर्मबंधके संस्कारसे जो कुछ आत्माके गुण, ज्ञान आदिकी दशा है वह कही गई है। वह सब दशा बहुत अंशमें बौद्धोंके पांच रूप आदि स्कंधोंमें गर्भित है। अशुद्ध

दशा असली स्वरूप नहीं है। यह दशा निरती है तब निर्वाण होता है। यही बात बौद्धोंमें है कि जब स्कंध जो अनित्य है व परके मन्वन्वसे है, मिट जाते हैं या विलय होजाते हैं तब ही निर्वाण होता है। श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्तीने द्रव्यसंप्रहमें व्यवहाग्नयसे आत्माका स्वरूप संक्षेपसे यह बताया है—

जीवो उद्योगमत्रो अमुक्ति कत्ता सदेह परिमाणो ।

भोक्ता संसारस्थो मिद्धो मो विस्मसोऽद्भर्ग ॥ २५ ॥

भावार्थ—यह ससारी जीव नौ विशेषणोंको रखता है—(१) जीने-वान्ता है, (२) उपयोगवान है, (३) अमूर्तीक है, (४) कर्ता है, (५) भोक्ता है, (६) अपनी देहके प्रमाण आकार रखता है, (७) संसारमें भ्रमण करता है, (८) सिद्ध भी होसक्ता है, (९) स्वभावे ऊपरको जाता है। इन नौका कुछ विशेष स्वरूप इस तरहका जानना चाहिये। (१) जीव—यह जीव शरीरके भीतर अपने २ प्राणोंमें जीता है। वे प्राण छूट जाते हैं या विगड़ते हैं तब मरण कह्य जाता है। वे प्राण १० हैं—पांच इन्द्रिय प्राण-स्पर्शन, स्मना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र। तीन बल प्राण-काय बल, वचन बल, मन बल। एक आ्यु प्राण, एक श्वासोच्छ्वास प्रमाण। जीवोंके छः भेद हैं इसमें प्राण नीचे प्रमाण होते हैं—

(१) एकेन्द्रिय जीव—जैसे पृथ्वी शरीरधारी जीव, जल, शरीर-धारी जीव, अग्नि शरीरधारी जीव, वायु शरीरधारी जीव, वनस्पति शरीरधारी जीव। ये सब स्पर्शन इंद्रियसे जाननेवाले हैं। इनके चार प्राण होते हैं—१ स्पर्शन इंद्रिय, २ कायबल, ३ आयु, ४ श्वासोच्छ्वास।

(२) द्वेन्द्रिय जीव—जैसे पृथ्वी, कंकुबा, शंख, कौड़ी आदि। इनके स्पर्शन व स्मना दो इंद्रिये होती हैं। प्राण तः होते हैं। स्मना इंद्रिय और वचन बल बढ़ जाता है।

(३) त्रिन्द्रिय जीव—जैसे खटमल, जूँ, जोंक, चीटी, चीटे, विच्छ्र आदि । इनके स्पर्शन, रसना, घ्राण तीन इंद्रिये होती हैं । प्राण सात होते हैं । एक घ्राण इंद्रिय बढ़ जाती है ।

(४) चोन्द्रिय जीव—जैसे मक्खी, भ्रमर, भिड़, पतंग आदि । इनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु चार इंद्रिये होती हैं । प्राण आठ होते हैं, एक चक्षुइंद्रिय बढ़ जाती है ।

(५) पंचेन्द्रिय असैनी—जैसे पानीमें उत्पन्न होनेवाले कोई जातिके सर्प । इनके पांचों इंद्रियाँ कान सहित होती हैं । मनबल नहीं होता है । प्राण नौ होते हैं । एक कान बढ़ जाता है ।

(६) पंचेन्द्रिय सैनी—जैसे सब मनुष्य, सब देव, सब नारकी, थलचर पशु जैसे गाय, भैंस, मृग, कुत्ता । नभचर जैसे कबूतर, मोर, काक, तोता । जलचर जैसे मछली, मगरमच्छ, कछुआ । इनके मनबल अधिक होता है, सब प्राण १० होते हैं । इन प्राणोंके नाशका नाम ही हिंसा है, जीव तो अविनाशी है वैसे शरीरके पुद्गल भी अविनाशी हैं । प्राणस्कंवरूप संगठनका वियोग ही मरण है । कषायभावमें प्राणोंकी पीड़ा या प्राणवियोग किया जाता है । जिसके प्राण अधिक व अधिक मूल्यवान उसकी विशेष हानि होनेसे विशेष दोष होता है । सबसे अल्प हिंसाका पाप एकेन्द्रिय जीवघातमें है । व्यवहारसे १० प्राण होते हैं, निश्चयसे एक चेतना प्राण होता है, जो कभी झूठता नहीं है ।

(७) उपयोगवान—ज्ञान दर्शन रखनेवाला जीव है, संसारी जीवोंकी अपेक्षा उपयोग १२ प्रकारका होता है ।

चार प्रकारका दर्शन—(१) चक्षुदर्शन—आंखके द्वारा सामान्य जानना । (२) अचक्षुदर्शन—आंखके सिवाय अन्य इंद्रियोंसे सामान्य जानना । (३) अत्रिदर्शन—दिव्य अत्रिजानसे पहले सामान्य जानना । (४) केवलदर्शन—सबको एक साथ देख लेना ।

आठ प्रकार ज्ञान—(१) मतिज्ञान—इंद्रिय व मन्त्राणां नीचा ज्ञान
 (२) श्रुतज्ञान—मतिज्ञान द्वारा अन्य पदार्थका जानना अथवा ज्ञान-
 ज्ञान । (३) अवधिज्ञान—दिव्यज्ञानचक्षुसे अपने व दूसरोंके कर्मों व
 पीछेके जन्मोंको जानना । (४) मनःपर्यय—दिव्यज्ञानचक्षुसे दूसरोंके
 मनके भीतरकी सूक्ष्म बातोंको जान लेना । (५) वैयल—दूसरोंके कर्म-
 साथ जान लेना । पहले तीन ज्ञान सम्प्रदष्टीके मुज्ञान कहलाते हैं ।
 मिथ्यादष्टीके कुज्ञान कहलाते हैं । इस तरह आठ भेद होते हैं । इन
 उपयोगसे ही संसारी जीव देखने जाननेका काम करते हैं । निश्चय-
 यसे शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दर्शन ये दो ही उपयोग जन्ममें होते हैं ।

(३) अमूर्तीक—यह जीव निश्चयसे अमूर्तीक है, स्वयं मन मन
 वणसे रहित है परन्तु व्यवहार नयसे इनको मूर्तीक देखा जाता है :
 क्योंकि संसार अवस्थामें स्वच्छ स्वभाव कर्म जो पुराने (Karmic
 Matter) से एक हुआ है । आत्माने कर्म जानना पर
 हर स्थानपर बहुतसे कर्म बैठे हैं । तथा उनकी फलव्यवहार उनकी मने
 क्रिया शुद्ध आत्मीक क्रियासे विपरीत होगी है । अतः ज्ञान से जो
 ऐसा ही है । तब ही उसके पुराने कर्मके सस्कारोंके नए कर्म संस्कार
 संचय होते हैं । पुराने कर्म विपाक पाक बन होते गते हैं ।

(४) कर्ता—यह जीव संसार अवस्थामें कर्मोंके सस्कारोंके कारण
 रागद्वेष मोह आदि अशुद्ध वैभाविक भावोंमें परिणत है । अतः
 व्यवहारनयसे उनका कर्ता कहा जाता है, तथा इस जीवके अशुद्धभावोंके
 निमित्तसे नवीन कर्म संयते हैं । इनसे पाप व पुण्यकर्मोंका जोड़ बनने-
 वाला कहलाता है, तथा सभी संसारी जीव इसका ही प्रयोजन हीन
 मकान, यर्तन, फपदा आदि करता है । इनसे उनका भी कर्ता कह-
 लाता है । निश्चयनयसे यह शुद्ध आत्मीक भावोंका ही कर्ता है ।

(५) भोक्ता—अव्यक्तसे यह जीव अपने कर्मोंके फल का

पुण्यकर्मोंका विनाश होनेपर उनका सुख दुःखरूपी फल भोगना है। निश्चयसे यह अपने आत्मीय आनन्दका ही भोगनेवाला है।

(६) सङ्केत परिमाण—निश्चयनयसे इस जीवका आकार इस चैतन्यप्रमाण असंख्यान प्रदेश है, परन्तु यह संसारमें शरीरोंको धारता हुआ चला आ रहा है तब छोटे शरीरमें छोटा, बड़े शरीरमें बड़ा नैकोच विस्तारसे होता रहता है। इससे व्यवहारनयसे वह शरीर प्रमाण शरीरमें व्यापक रहता है। किसी विशेष कारणसे कभी शरीरसे बाहर फेड़कर जाता है, शरीरको छोड़ता नहीं है, पुनः फिर शरीरके आकार होजाता है। यह आकार अमूर्तीक चेतनाकार है।

(७) संसारी—यह जीव अपने पाप वा पुण्य कर्मोंके अनुसार देव गति, नरक गति, तिर्यच गति, मनुष्य गति इन चार गतियोंमें भ्रमण करता रहता है। एकेन्द्रिय जीवसे सैनी पंचेन्द्रिय तक पशु सब तिर्यच गतियोंमें हैं। संसारी जीवोंके दो भेद भी जैन शास्त्रोंमें हैं। स्यावर तथा अस्र। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति पांच तरहके एकेन्द्रिय जीव हैं वे स्यावर कहलाते हैं। इसके सिवाय द्वेन्द्रिय सैनीतक सर्व संसारी जीवोंको अस्र कहते हैं। निर्वाणके सिवाय जितनी अवस्थाएँ हैं वे सब संसारी कहलाती हैं। उनके होनेका मूल कारण पाप पुण्यरूप कर्मोंके संस्कार हैं।

(८) सिद्ध—जब यह जीव आत्मव्यानरूप समाधिके बलसे सर्व कर्म संस्कारोंको दग्ध कर लेता है, इसके सर्व आश्रय क्षय होजाते हैं तब यह जीव शुद्ध परमात्मा निर्वाणरूप होजाता है और सिद्ध नाम पाता है।

(९) स्वभावसे ऊर्ध्वगति—निश्चयसे जीवका स्वभाव ऊपर गमन करनेका है जैसे अग्निही शिखा ऊपरको जाती है। जब यह शुद्ध मुक्त होजाता है तब यह नीचा ऊपरको लोकके अंततक जाता है। व्यवहारमें जबतक इसके कर्मोंके संस्कार होते हैं तबतक यह जीव एक

अध्याय तीसरा ।

निर्वाणमार्ग या मोक्षमार्ग ।

पिछले दो अध्यायोंसे विदित होगा कि, निर्वाणका व आत्माका स्वरूप जो कुछ बौद्ध ग्रन्थोंमें झलकता है वही जैन शास्त्रोंमें है । अब यह देखना है कि निर्वाणका मार्ग बौद्ध शास्त्रोंमें बताया है वह जैन शास्त्रसे मिलता है या नहीं ।

बौद्ध साहित्यमें निर्वाण मार्ग ।

(१) मज्झिमनिकायके नौमें सम्मादिट्ठिमुत्तमें ऐसा कहा है—

“ अयमेव अरियो अट्ट गिको मग्गो आसवनिरोधगामिनीपटि-
पटा सेव्यथिदं—सम्मादिट्ठि, सम्मासंकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा-
कम्मंतो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासत्ति, सम्मासमाधि । ”

भावार्थ—हे आर्यों ! आत्तवक्रो रोकनेका उपाय यह आठ प्रकार-
का मार्ग है ।

(१) सम्यक्दृष्टि, (२) सम्यक्संकल्प, (३) सम्यक्वचन,
(४) सम्यक्कार्यान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्या-
याम, (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक् समाधि । इस सूत्रमें कहा
है कि सम्यग्दृष्टि प्राप्त होने करनेके लिये इतनी बातोंको जानना चाहिये—

(१) “ यतो खो आपुसो अरिय सावको अकुसलं च पजानाति
अकुसलं मूलं च पजानाति, कुसलं च पजानाति कुसलं मूलं च पजा-
नाति.....कतमं अकुसलं । (१) पाणातिपातो, (२) अदिन्नादानं,
(३) कायेनु मिच्छाचारो, (४) मुसावादो, (५) विसुणावाचा, (६)
फरसावाचा, (७) संकप्पलायो, (८) अमिज्झा, (९) आपादो,

तृष्णा मिट जानेसे आहार न होगा, इन्द्रियभोग न होगा, न उस सम्बन्धी विचार होगा, न उस सम्बन्धी ज्ञानका विकल्प होगा। तृष्णाका नाश आठ प्रकारके मार्गपर चलनेसे होता है—

(३) वह सन्न्यगृष्टी “दुःखं च पजानाति, दुःखस्स समुदयं च पजानाति, दुःखनिरोधं च पजानाति, दुःखनिरोधं गामिनी पटिपदं च पजानाति.... कतमं दुःखं—(१) जातिवि दुःखा, (२) जराविदुःखा, (३) व्याधि वि दुःखा, (४) मरणं वि दुःखं, (५) सोकपरिदेव दुःखं, (६) यं च इच्छति न लभति तं विदुःखं, (७) पंच उपादानं वा दुःखं । कतमं दुःखं समुदयोः—यादयं तण्हा योर्नोभ-विका, नंदि रागसहगता, तत्र तत्राभिनन्दिनी—सेय्ययिदं ।

(१) काम तण्हा, (२) भव तण्हा, (३) विभव तण्हा । कतमो दुःखनिरोधोः—यो तस्सा एव तण्हाय असेस विरागनिरोधो चागो पटिनिस्संगो मुत्ति अनालयो । कतमा दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा—अट्टंगिको मग्गो ॥

भावार्थ—दुःखको जानता है, दुःखके कारणको जानता है, दुःखके निरोधको जानता है । दुःख निरोधके उपायको जानता है । दुःख क्या है—(१) जन्म (२) जरा (३) व्याधि (४) मरण (५) जोक, रोग, दुःख, मनकी उदासी, उपायास (पेशानी) (६) जो वस्तु चाहे उसका न मिथना, (७) पांच उपादान स्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ।

इन दुःखोंका कारण क्या है—जन्म धारणकी तृष्णा, मुख सम्बन्धी इच्छा होना, मुखमें अभिनन्दन करना, जैसे कि (१) काम-भोगकी तृष्णा, (२) भव पानेकी तृष्णा, (३) विभव (वन) की तृष्णा । दुःखका निरोध क्या है—उसी तृष्णासे सर्वथा वंश, उसीका

निगोध, उसीका त्याग, उसीका यतिनिर्गम, उन्नीमें मृत्ति, इन्में न
लीनता । दृश्य निगोधका उपाय । ऊपर विधि आठ मरुत्त मरी ।

नोट—बुद्धचर्या पृ० १२४ महासुनि यमान मृत्त शीघ्रिः
२-२२में विद्योग यह विहित होना है कि पात्र उपादान मरुत्तमें मृत्त
उपादान यह है कि न्यर्थन, मृत्ता, प्राण, मृत्त, शीघ्र मरुत्त मरुत्त
इनका होना मृत्त है, इनके द्वारा विषय जाननेसे जो दृश्य मरुत्त मरुत्त
है वह वेदना है । इनके विषयोंको जानना संज्ञा है । इनका वाक्य
विकल्प होना संस्कार है । इनका विद्योग ज्ञान मरुत्त विज्ञान है ।

(४) वह सम्यग्दृष्टि “ जरा मरण च पजानाति, जरा मरण
समुदयं च पजानाति, जरा मरण निगोधं च पजानाति, जरा मरण
निगोधगामिनी पटिपदं च पजानाति—जरा जरा मरण—मरुत्त मरुत्त
सत्तानं तमिहतमिह सत्तनिकाये जरा जीर्णता मरुत्त, मरुत्त, मरुत्त-
सत्तता, आयुनो संहानि इन्द्रियान् परिषाद्यो—मरुत्त मरुत्त मरुत्त—मरुत्त
संतेसं सत्तानं तमहा तमहा सत्तनिकाया सुनि मरुत्त मरुत्त—मरुत्त, मरुत्त,
मरुत्त, मरणं, फालक्रिया, संज्ञानं मरुत्त, मरुत्त—मरुत्त मरुत्त मरुत्त
युगते मरणं। जाति नमुदया जरा मरण मरुत्त मरुत्त, मरुत्त मरुत्त मरुत्त
निगोधो शयमेव अद्रुगिको मरुत्त मरुत्त मरुत्त मरुत्त मरुत्त मरुत्त मरुत्त

मरणका निरोध है। ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग जरा मरणके निरोधका उपाय है।

(५) यह सम्यग्दृष्टि “जाति च पजानाति, जातिसमुदयं च पजानाति, जातिनिरोधं च पजानाति, जातिनिरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति। यातेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये, जाति संजाति, ओकंति, अभिनिव्वत्ति, खंधानं पाटभावो, आयतनानां पटिलाभो अयं युञ्जते जाति। भव समुदया जाति समुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो। अयमेव अट्टगिको मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा।”

भावार्थ—जन्मको जानता है, जन्मके कारणको जानता है। जन्मके निरोधको जानता है, जन्म निरोधके उपायको जानता है। उन उन प्राणियोंका अपने अपने शरीरमें जन्मना, पैदा होना, अंकुन्ति होना, बढ़ना, स्कंधोंका प्रगट होना, इन्द्रियोंके आकारोंका लाभ होना सो जन्म है। भव या गति जन्मका कारण है। भव निरोध जन्मका निरोध है। जन्म निरोधका उपाय यह आठ प्रकारका मार्ग है।

(६) वह सम्यग्दृष्टि—“भवं च पजानाति, भवसमुदयं च पजानाति—भव निरोधं च पजानाति, भव निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति तथा इमे भवाः—कामभवो रूपभवो, अरूपभवो। उपादान समुदया भवसमुदयो, उपादान निरोधा भवनिरोधो, अयमेव अट्टगिको मग्गो भवनिरोधगामिनी पटिपदा।”

भावार्थ—भवको जानता है। भवके कारणको जानता है। भवके निरोधको जानता है। भव निरोधके मार्गको जानता है। तीन प्रकारके भव हैं—(१) काम भव—(सर्व मानवादसे लेकर छः दिव्यलोक तक जहांक न्त्री सम्भोग है काम भव कहलाता है), (२) रूप भव—(ब्रह्मलोक १६ हैं वहां शरीर है कामभोग नहीं), (३) अरूप भव—(ये ४ हैं—यहां स्थूल शरीर नहीं) उपादान अर्थात् तृष्णाका संस्कार

या चांग नृणांका होना भव पानेका कारण हे । उपादानका निगे-
भवका निगेव हे । भवनिगेवका उपादान-उपादान फलित ८ प्रकारका नांवे हे ।

(७) बह सम्यग्दृष्टी—“ उपादानं च पजानाति, उपादानं च
दयं च पजानाति, उपादाननिगेवं च पजानाति, उपादानं निगेवं
गामिनी पटिपदं च पजानाति । उपादानं चत्तारोः—(१) काय, (२)
दिष्टि, (३) सीलव्यवह, (४) अक्षयवद । नष्टा समुद्रया उपादानं
समुद्रयो, तण्डानिरोधो उपादानं निगेवो, समुद्रं कर्तव्यं नानं
उपादानं निगेव गामिनी पटिपदं ।”

भावार्थ --उपादानको जानना हे, उपादानके कारणको जानना
हे, उपादानके निगेवको जानना हे. उपादान निगेवके नांवे
जानना हे । चांग उपादान हे—(१) कायभोगको जानना, (२)
मिथ्या विचारोंको आसक्ति, (३) वस्तु निग्रह हीन मानना आसक्ति
आसक्ति, (४) अनात्मामें आसक्ति. उनमें से कौनसे उपादान
होना उपादानका कारण हे । नृणांका निगेव उपादानका निगेव
हे । यह उपादान फलित आठ प्रकारका नांवे हे ।

मनके विकल्पोंकी । वेदनाका होना तृष्णाका कारण है, वेदनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध है । यह ऊपर लिखित आठ प्रकारका मार्ग तृष्णा निरोधका मार्ग है ।

(९) सम्यक्पट्टि—“ वेदनं च पजानाति, वेदनासमुदयं च पजानाति, वेदना निरोधं च पजानाति, वेदना निरोधगामिनी पट्टिपदं च पजानाति, छय इमे वेदनाकायाः । (१) चक्खुसंकस्सजा वेदना, (२) सौतसं फस्सजा, (३) धाणसंकस्सजा, (४) जिहवा संकस्सजा, (५) कायसंकस्सजा, (६) मनोसंकस्सजा । कस्स समुदया वेदना समुदयो, कस्स निरोधा वेदना निरोधो, अयमेव अट्ठंगिको मग्गो वेदना निरोधगामिनी पट्टिपदा ”

भावार्थ—वेदना (सुख दुःखका अनुभव) को जानता है, वेदनाके कारणको जानता है, वेदनाके निरोधको जानता है, वेदना निरोधके मार्गको जानता है । वेदना छः तरहसे होती है । (१) आंखके द्वारा देखनेसे, (२) कानसे सुननेसे, (३) नाकसे सूंघनेसे, (४) जवानसे स्वाद लेनेसे, (५) शरीरके स्पर्शसे, (६) मनके विकल्पसे । इंद्रियोंका सम्बन्ध वेदनाका कारण है । इंद्रिय सम्बन्धका निरोध वेदना निरोध है । ऊपर लिखित यह आठ तरहका मार्ग वेदना निरोधका मार्ग है ।

(१०) वह सम्यग्पट्टी—“कस्सं च पजानाति, कस्स समुदयं च पजानाति, कस्सनिरोधं च पजानाति, कस्सनिरोधगामिनी पट्टिपदं च पजानाति । छय इमे कस्सकायाः—(१) चक्खु संकस्सो, (२) सौत सं०, (३) धान सं०, (४) जिह्वा सं०, (५) काय सं०, (६) मनोसंकस्सो । सल्लायतन समुदया कस्ससमुदयो, सल्लायतन निरोधा कस्सनिरोधो । अयमेव अट्ठंगिको मग्गो कस्सनिरोधगामिनी पट्टिपदा ।”

भावार्थ—इंद्रिय सम्बन्धको जानता है, इंद्रिय सम्बन्धके कारणको जानता है, इंद्रिय सम्बन्ध निरोधको जानता है, इंद्रिय सम्बन्ध

निरोधके मार्गको जानता है । छः प्रकार इन्द्रिय मन्वन्ता होता है (१) चक्षु संवन्ध, (२) श्रोत्र सं०, (३) घ्राण सं०, (४) जिह्वा सं० (५) शरीर सं०, (६) मन संवन्ध । छः आयतनके होनेमें इन्द्रियमन्वन्ता होता है, छः आयतनका निरोध मन्वन्ध निरोध है । मन्वन्ध निरोधका मार्ग यह ऊपर कथित आठ प्रकार मार्ग है ।

(११) वह सम्यग्दृष्टि “ सत्यायतनं च पजानाति सत्यायतनम-
दयं च पजानाति सत्यायतननिरोधं च पजानाति सत्यायतन निरोध-
गामिनी पटिपदं च पजानाति । तस्य इमे आयतनानि—(१) चक्षुः,
(२) श्रोत्रं, (३) घ्राण, (४) जिह्वा, (५) शरीर, (६) मन । नामस्य
समुद्रया सत्यायतन समुद्रयो, नामस्य निरोधो सत्यायतन निरोधः,
अयमेव अष्टगिणो मार्गो सत्यायतन निरोध गामिनी पटिपदा । ”

भावार्थ—पट् आयतनको जानता है । ७. आयतन, सत्यायतन
जानता है । छः आयतनके निरोधको जानता है । ७. सत्यायतन निरोध-
धका मार्ग जानता है । छः आयतन हैं—(१) चक्षुः, (२) श्रोत्रं, (३) घ्राण,
प्राण, (४) जिह्वा, (५) शरीर, (६) मन । नामस्य सत्यायतन सत्यायतन
आयतनका कारण है । नामस्यपका निरोधो सत्यायतन निरोधो है ।
छः आयतनके निरोधका मार्ग ऊपर कथित आठ प्रकार मार्ग है ।

नामसे मत्तलत्र वेदना, संज्ञा, संस्कार, सम्बन्ध आदिसे है। नामरूप उक्त शरीरको कहते हैं जिसमें जीवनकी योग्यता हो। नामरूप—यह छः इन्द्रियोंका यंत्र है—नामकायका भाव मानसिक शरीरसे है। रूप कायका भाव भौतिक शरीरसे है।

(१२) वह सम्यग्दृष्टी—“नामरूपं च पजानाति, नामरूप समुदयं च पजानाति, नामरूपनिरोधं च पजानाति, नामरूप निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति। वेदना, संज्ञा, चेतना, फस्तो, मनसिकारो, इदं बुञ्जते नाम; चत्तारि महाभूतानि, चतुत्रं च महाभूतानं उपादाय रूपं। विज्ञान समुदया नामरूप समुदयो, विज्ञान निरोधा नामरूप निरोधो। अयमेव अदृगिको मगो नामरूप निरोधगामिनी पटिपदा।”

भावार्थ—नामरूपको जानता है, नामरूपके कारणको जानता है, नामरूपके निरोधको जानता है, नामरूप निरोधके मार्गको जानता है। वेदना, संज्ञा (जानना), चेतना, स्रञ्ज (सम्बन्ध), मनके विचार नाम कहलाते हैं। चार महाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) हैं उनके संग्रहसे रूज या शरीर बना है। विज्ञानका होना नामरूपका कारण है। विज्ञानका निरोध नामरूपका निरोध है। ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग नामरूप निरोधका मार्ग है।

नाट—वास्तवमें नामके मातर सर्व संसारीक चेतनके विकल्प व अशुद्ध ज्ञान गर्भित है। नामरूप ही संसार है। जैन सिद्धांतके अनुसार भी जिननी अशुद्ध पर्यायें संसारमें होती हैं वे सब कर्म संस्कारके कारणसे हैं। इन सबका नाश ही मोक्ष है। नामरूपका नाश ही निर्वाण है। इन तरह जैन व बौद्धसिद्धांत मिल जाते हैं, नाम मात्र फर्क है।

(१३) वह सम्यग्दृष्टी—“विज्ञानं च पजानाति, विज्ञान समुदयं च पजानाति, विज्ञान निरोधं च पजानाति, विज्ञान निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति। अयं विज्ञानकायः—

(१५) वह सम्यक्दृष्टि “अविज्ञा च पजानाति । अविद्या समुदयं च पजानाति अविज्ञा निरोधं च पजानाति, अविज्ञा निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति । दुःखे अज्ञानं, दुःखसमुदये अज्ञानं, दुःख-निरोधे अज्ञानं, दुःखनिरोधगामिनी पटिपदाय अज्ञानं अयं बुचते अविज्ञा । आसव समुदया अविज्ञासमुदयो, आसवनिरोधा अविज्ञा निरोधो अयं च अट्टंगिको मग्गो अविज्ञा निरोधगामिनी पटिपदा ।”

भावार्थ—अविद्याको जानता है, अविद्याके निरोधको जानता है, अविद्या निरोधके मार्गको जानता है । दुःखमें अज्ञान, दुःखके कारणमें अज्ञान, दुःख निरोधमें अज्ञान, दुःख निरोध मार्गमें अज्ञान इसको अविद्या कहते हैं । आस्रवका होना अविद्याका कारण है । आस्रवका निरोध अविद्याका निरोध है । यह आठ प्रकारका योग अविद्या निरोधका मार्ग है—

(१६) वह सम्यक्दृष्टि—“आसवं च पजानाति, आसवसमुदयं च पजानाति, आसवनिरोधं च पजानाति, आसवनिरोधगामिनी, पटिपदं च पजानाति, तयो इमे आसवोः । कामासवो, भवासवो, अविज्ञासवो । अविज्ञासमुदया आसवसमुदयो, अविज्ञानिरोधा आसव-निरोधो, अयं एव अट्टंगिको मग्गो आसवनिरोधगामिनी पटिपदा । एवं आसवनिरोधगामिनी पटिपदं पजानाति सो सत्रसो रागानुसयं पहाय पटिधानुसयं पटविनोदेत्ता अस्मीति दिट्ठी भानानुसयं सम्मूहनिला अविज्जं पहाय, विज्जं उप्पादे त्वा दिट्ठेवधम्मि दुक्खस्स अंतकरो होति । एतावता अरियसावको सम्यादिट्ठि होती उज्जगताऽस्सदिट्ठि, अवेचप्प-त्तादेन सम्भागतो आगतो इमं सद्धम्मंति ।

भावार्थ—आस्रवको जानता है, आस्रवके कारणको जानता है । आस्रवके निरोधको जानता है—आस्रव निरोधके मार्गको जानता है, तीन प्रकार आस्रव हैं : कामास्रव, भवास्रव, अविद्यास्रव । अविद्याका

गोग, (४) मरण, (५) शोक परिवेदना, (६) इच्छानुसार न मिलना, (७) पांच उपादान स्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान । इन दुःखोंका कारण तृष्णाको बताया है—वह तृष्णा तीन प्रकारकी है—कामकी, मनकी, विभवकी । तृष्णाके नाश करनेसे दुःख निरोध होजाता है । (विभवका अर्थ धन भी होसکتा है तथा सूक्ष्म दृष्टिसे भवसे रहित होना भी होसکتा है) इस सर्वका सारांश यह निकलता है कि अविद्या ही संसारमें बार बार जन्म लेनेका मूल है । तथा सर्वको खोनेका उपाय आठ तरह मोक्षमार्गपर चलना है । बौद्ध साहित्यमें इस आठ प्रकारके मार्गको बहुतसे स्थानोंपर बताया है ।

बुद्धचर्या पृ० १२६ महासति वद्वानमुत्त दीर्घनिकाय २-२२ मेंसे इन आठोंका जो विवरण दिया है वह संक्षेपसे नीचे प्रकार है—

(१) सम्यग्दृष्टि—दुःख दुःखका कारण, दुःख निरोध व दुःख निरोध मार्गका ज्ञान (यथार्थ श्रद्धापूर्वक ज्ञान)

(२) सम्यक्संकल्प—कर्म रहित होनेका संकल्प (दृढ उद्देश्य)
अव्यापाद या द्रोह रहित होनेका संकल्प, अहिंसाका संकल्प ।

(३) सम्यक्वचन—मृपावाद, चुगली, कड़ा वचन, वक्त्रवाद छोडना ।

(४) सम्यक् कर्मान्त—प्राणातिपात (हिंसा) से, अदत्तादान (चोरी) से, काम उपभोगके दुराचारसे विरक्त होना ।

(५) सम्यक् आजीव—मिथ्या आजीविका छोड सम्यक् करना ।

(६) सम्यक् व्यायाम—न उत्पन्न हुए अकुशलभाव न पैदा होनेका निश्चय करना है, परिश्रम करता है, उद्योग करता है, चित्तको पकटता है, रोकता है । उत्पन्न हुए अकुशलभावोंके छोडनेका निश्चय करता है, परिश्रम करता है । न उत्पन्न हुए कुशल धर्मकी उत्पत्तिके

निष्काम निश्चय का होता है, परिश्रम करता है। उत्पन्न हुआ धर्मोत्थिति, बढ़ती, भावना, परिपूर्णता है, निष्काम निश्चय का है, परिश्रम करता है।

(७) सम्यक् स्मृति—शरीरकी अशुचि आदिजा स्वभाव का होता है। इसके लिये लोभ व सन्ताप नहीं करता है। इसी तरह के लोभों व चित्तमें व अन्य धर्मों (भावों) में उनके स्वल्पको बढ़ता करता है।

(८) सम्यक् समाधि—भिक्षु काम और अनुगत धर्मोंसे स्वभाव ही सवितर्क, सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति सुखवाला प्रथम ध्यान करता है। (१) फिर वितर्क और विचारके शान होजानेपर नीतरी शांति, चित्तकी एकाग्रता, अवितर्क अविचार, समाधिमें उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको करता है। (२) प्रायःसे भी प्रीति, नीतरी उपेक्षक हो, स्मृतिवान हो, अनुभववान हो, सुखों भी उत्पन्न करता हुआ जिसको आर्य लोग उपेक्षक स्मृतिमान, सुखिणी करते हैं ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त होता है, (३) सुख दानके स्वभावसे, सौमनस्य दौर्मनस्यके अस्त होजानेसे, अदृग्, अज्ञ, उपासक-तिका परिशुद्धता रूपी चतुर्थ ध्यानको प्राप्त होता है।

सम्यक् स्मृति नामके नातमें मार्गमें विशेष करनेकी आवश्यकता है, इसलिये उसका कथन आगे किया जाता है।

(१) मज्झिमानिकायके दसमें ननिपट्टन सूत्रका संक्षेप भाव ।

भगवान् पुरातदबोधः—इहात्ततो जयं गमो, सत्तानं विमद्विया, नीत-परिदानं सनतिमाय दुक्खमोहनत्तानः स्वथमगायं इवमसं सति ममाय, निध्यानत्तं सविशिष्टियाय, पटि उ चत्ततो हविज्जत्तं इवमं चत्तारोः इव भिक्खवो ।

(१) आये मायाणुपत्ती विहरति, ज्ञानपी, संशुद्धी, इति,

विनेद्यलोके अमिज्ज्ञा दोमनस्सं; (२) वेदनासु वेदनानुपस्ती विहरति आतापी० ।; (३) चित्ते चित्तानुपस्ती विहरति आतापी०; (४) धम्ममेनु धम्मानुपस्ती विहरति आतापी० ।

भावार्थ—भगवानने ऐसा कहा—एक यह मार्ग है प्राणियोंकी शुद्धिके लिये, शोक रुटनादिके हटानेके लिये, दुःख वमनका बुरा भाव अस्त करनके लिये, सत्य ज्ञानके जाननेके लिये, निर्वाणको साक्षात्कारके लिये:—यह वह चार प्रकारका स्मृति प्रस्थान (धारणामें स्थिति) है । वे चार क्या है:—वह भिक्षु शरीरमें शरीर-रूपपना देखता हुआ विहार करे, वेदनामें वेदनापना देखता हुआ विहार करे, चित्तमें चित्तपना देखता विहार करे, धर्मोंमें (नाना विभावोंमें) धर्मपना देखता विहार करे, इन चारोंके यथार्थ स्वरूपमें प्रयत्नवान हो, जानकार हो, स्मृतिमान हो, इस लोकमें लोभ तथा मनके छोटे भावोंको दूर करके रहे ।

इन चारोंका किस तरह स्वरूप विचारे इसका मात्र भाव हिंदीमें संक्षेपसे दिया जाता है । विस्तार भयसे पाली नहीं लिखा जाता है ।

कायका विचार—(१) किसी वन आदिमें जाकर पत्थ्यकासन बैठ सीधा शरीर रख अपने मुखकी ओर स्मृति रखे, ठीव या ह्रस्व श्वास लेता हुआ वैसा ही जाने अर्थात् प्राणायामका अभ्यास करते हुए शरीरकी स्थितिको पहचाने, यह उत्पन्न विनाशशील है । इससे वैरागी रहना योग्य है । इस शरीरके भीतर कोई वस्तु ग्रहण योग्य नहीं है ।

(२) चलते हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, सोते हुए या जिस तरह शरीर रहता हो उसको ठीक ठीक जाने अर्थात् कायके वर्तनमें प्रमादी न हो ।

(३) पास व दूर जाते हुए, देखते हुए, हाथ पैर पसागते हुए, रुकड़ा पहनते हुए, असन, पान, ग्वाद्य, स्वाद्य लेते हुए (नोट—यहां

सुख दुःख हो तब वैसा जानता है । जब अल्प तृष्णारूप सुख दुःख हो तब वैसा जानता है । अंतरंग व बाहर वेदनाको व उनके कारणोंको जानता है । वेदनाको जानते हुए उनमें उपादेय बुद्धि नहीं रखता है ।

(३) चित्तका विचार—सराग चित्तको सराग जानता है, वीतराग चित्तको वीतराग जानता है, सद्वेष चित्तको सद्वेष जानता है, निर्द्वेष चित्तको निर्द्वेष जानता है । समोह चित्तको समोह, वीतमोहको वीतमोह, संक्षिप्त (स्थिर) चित्तको संक्षिप्त, विक्षिप्त (चंचल) चित्तको विक्षिप्त, महत्त्वपनेको प्राप्त चित्तको, अमहत्त्व चित्तको, उदारचित्तको, अनुदार चित्तको, शांत चित्तको, अशांत चित्तको, वैराग्यवान चित्तको, अवैराग्यवान चित्तको, जैसा कुछ चित्त हो उसके अन्दर व बाहरकी दशाको जानता है । वस्तुस्वरूप जानके किसी वस्तुको लोकमें ग्रहण नहीं करता है “ न किञ्चि लोके उपादियति । ”

(४) धर्मोंका विचार—पांच निवारणोंका विचार, (१) काम छंद भोगोंकी इच्छा, (२) व्यापाद-द्वेष, (३) स्त्यानगृह्य-आलस्य, (४) औद्धत्य-काकृत्य-उद्वेग-खेद, (५) विचिकित्सा-संशय । इन पांचोंके सम्बन्धमें विचारता है कि मेरे भीतर हैं या नहीं । यदि हैं तो वैसा जानता है, नहीं है तो वैसा जानता है । ये नहीं हैं परन्तु ये कैसे उत्पन्न होजाते हैं सो जानता है । यदि ये हैं तो इनका नाश कैसे होता है यह जानता है । उत्पन्न होकर फिर आगे ये न उत्पन्न हो सो भी जानता है । इन पांचोंकी बाहरी व भीतरी दशाको जानता है । इसकी उत्पत्ति व नाशको पहचानता है ।

(२) पांच उपादान स्कंधोंका विचार—यह रूप है, यह रूपकी उत्पत्ति है, यह रूपका नाश है । इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इनका स्वरूप, इनकी उत्पत्ति व इनके नाशका विचार करता है, इनकी बाहरी भीतरी अवस्थाओंको पहचानता है ।

(४) नैव संज्ञानासंज्ञा-आयतन ध्यान-इसमें संज्ञा व असंज्ञाकी फलज्जा कुछ नहीं रहती है ।

नोट—यह अंतिम ध्यान निर्वाणके लिये माह्रम होता है ।

जैसा ऊपर कहा गया है वह सर्व संसारका मूल कारण अविद्या या मिथ्याज्ञान है ।

(४) निर्वाण मार्गके कुछ और प्रमाण ।

The Doctrine of Budha—

By Geoge Gruim पुस्तकमें कहा है —

Page 277-288—Ignorance is the basis of the whole chain of suffering. Ignorance is the deep night, wherein we here so long are circling round. (Sutta Nipata V. 730).

If ignorance is abolished, thirst and together with it all causality is uprooted for ever, those who have vanquished delusion, and broken through the dense darkness, will wander no more. Causality exists no more for them (Itivuttaka 114)

Independence on ignorance अविद्या arises organic process of senses Independence on them arises consciousness विज्ञान; in dependence on विज्ञान arises corporeal organisations नामरूप in dependence on नामरूप arises six organs of sense पद्मायतन, then contact फल, then sensation वेदना, then thirst तृष्णा, then grasping उपादान, then becoming भव, then birth जाति, then old age, death, sorrow, lamentation, pain, grief, despair (Ud.in I 37)

भावार्थ—दुःखकी सम्पूर्णे शृंखलाका मूल अविद्या है । अविद्या गंभीर रात्रि है जहां हम बराबर चक्कर लगा रहे हैं । (सुत्तनिपात पृष्ठो० ७३०)

यदि अविद्याका नाश कर दिया जावे तो तृष्णा व उसके साथ सब कारणरूपाय सदाके लिये नाश होजावें । जिन्होंने मिथ्या मोह (दर्शन

(५) धम्मपद ।

(इंग्रजी में Sacred books of East, Vol X 1881).

अध्याय २० में निर्वाणका मार्ग बताया है:—

273-The best of way is the eightfold; the best of truths is the four words (pain, its origin, its destruction, its way); the best of virtues passionlessness; the best of men-he who has eyes to see.

276-You yourself make an effort, 'the Tathagatas are only preachers. The thoughtful who enters the way are freed from the bondage of *Mara*.

277-All created things perish; he who knows and sees this becomes passive in pain; this is the way of purity.

305-He alone who, without ceasing, practises the duty of sitting alone, and sleeping alone, he subdues himself, will rejoice in the destruction of all desires alone, as if living in a forest.

भावार्थ—सर्वोत्तम मार्ग आठ प्रकार है; सर्वोत्तम सत्य चार आत्म सत्य है । दुःख दुःखका कारण, दुःख नाश व उसका मार्ग । सर्वोत्तम धर्म कषायरहितपना (वीतरागता) है । श्रेष्ठ मानव वह है जिसके पास देखनेको चक्षु हैं ।

तुम आप ही पुरुषार्थ करो । तथागत मात्र उपदेशकर्ता है । जो विचारशील मार्गपर चलते हैं वे मार (कामदेव) के बंधनसे छूट जाते हैं । सर्व कृत्रिम पदार्थ नाशवंत हैं । जो ऐसा जानता व देखता है वह दुःखमें समता रखता है । यही पवित्रताका मार्ग है ।

वही अकेला जो निरंतर एकांतमें बैठनेका व एकांतमें सोनेका अभ्यास करता है वही अपनेको विजय करता है, वह अकेला ही सर्व इच्छाओंके नाशसे आनंद भोगेगा, मानो वह वनमें निवास करता है ।

भावार्थ—प्रमाद मैल—लगातार प्रमाद मैल है । अप्रमाद और ज्ञानसे अपने तीरको चलाना चाहिये ।

(6) Gara sutta (Atthavagga IV)

१११—As a drop of water does not stick to a lotus, as water does not stick to a lotus, so the *Muni* does not cling to anything, namely to what is seen or heard or thought.

पाली वाक्य—

उद्द्विदु यथापि पोक्खरं, पदमे यथापि न लिप्यति ।

एवं मुनिः नोपलिप्यति यत्त इदं, दिट्ठसुतं सुतेसु वा ॥

भावार्थ—जैसे पानीकी वृन्द कमलमें लिप्त नहीं होती और न पानी कमलमें लगा रहता है, उसी तरह मुनि देखी, मुनी व विचारी हृष्ट किसी बातमें लिप्त नहीं होता है ।

Tuvalaka Sutta.

११२—Let him completely cut off the root of what is called *Papañca* (delusion), thinking "I am wisdom" so said Bhagwata—'all the desires that arise inwardly, let him learn to subdue them, always being thoughtful.'

११३—As in the depth of the sea, no wave is born, (but as it) remains still, so let the Bhikhu be still, without desire, let him not desire anything whatever.

भावार्थ—भगवानने कहा कि मुनिको सम्पूर्ण मोहका जड़ काट डालना चाहिये । यह अनुभव करना चाहिये कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ । जितनी इच्छाएं भीतर उठें उन सबको ध्यानपूर्वक जीतना चाहिये ।

जैसे समुद्र गहराईमें स्थिर रहता है, वहां तरंग नहीं उठती, उसी तरह भिक्षुको इच्छा विना स्थिर रहना चाहिये । किसी भी पदार्थकी इच्छा न करनी चाहिये ।

भावार्थ—मुनि न तो अपनेको बड़ोंमें न छोटोंमें न प्रसिद्धोंमें गिनता है। शांत व लोभ रहित होकर न वह किसीको ग्रहण करता है न किसीको त्यागता है।

विशुद्ध मग्न ।

(6) Path of Purity.

By Budha Ghosh.

Page 65—Whence can there be true happiness to him of broken virtue, who does not forsake sensual pleasures, yielding sharper pain than to embrace a mass of living fire.

Page 161—where darkness exists, there is no lamp light, so this concentration does not arise in the presence of sensual desires

Page 491—Monks, I do not perceive any one state which is so an offence as wrong view. Wrong views are supreme offences.

भावार्थ—अग्निके समूहसे लिपटनेसे जो कष्ट नहीं होता है, उससे अधिक कष्ट इंद्रिय विषयभोगोंसे होता है। जो ऐसे विषयोंको नहीं त्यागता है, उस खंडित धर्मधारीको सच्चा सुख कैसे होसکتा है। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं है, वैसे जहां इंद्रियसुखकी तृष्णा है वहां ध्यान नहीं पैदा होसکتा।

ऐ माधुओं ! मैं मिथ्यादर्शनके मुकाबलेमें कोई बड़ा पाप नहीं देखता हूं। मिथ्यादर्शन बड़ा भारी पाप है।

(8) Manuscript remains of Buddhist Literature in Eastern Turkestan by A. F. Rudolf Heerndle (1916)

इस पुस्तकमेंसे कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैं—

Page 4—Vinaya text

सन्निधित्वं संप्रजानेन गन्तव्यं संप्रजानेन ।
 स्यात्तत्र्यं संप्रजानेन निषीदन्तव्यं संप्रजानेन ॥
 भोक्तव्यं उपस्थितिसृतिना अग्निक्षमन्तिनं
 प्रासादिकेन ईर्यापथसम्पलेन मुसंगेन ॥
 युगात्तत्र प्रेक्षणा समौघेण ।

भावार्थ—जानपूर्वक बैठना, जाना, सङ्घे गीना व भोजन करना, चादिये । सृतिकों रखने हुए विचित्र कानके प्रसन्नतासे इवांचने । संप्रजाने से चाय हाथ पृथ्वी आगे देवते हुए गंभीरताके साथ जानना चादिये ।

(७) सुवर्णप्रभान्त्रं—

- १—अथ कायो यथा नून्यसामः पद्व्यामन्त्रैरेव इन्द्रियाणि ।
 तान्येव ग्रामे नियमति सर्वं न ते विधानानि परम्परेण ॥
- २—दक्षैर्द्वय रूपगतेषु भावनि, ध्रुवैर्द्वयं तत्र विधानेन ।
 प्राणैर्द्वयं गंधविचित्राणि, शितैर्द्वयं नि य संवेग पावने ।
- ३—सायेन्द्रियं स्वशीगतेषु भावति, मनेन्द्रियं तमे विधानेन ।
 परेन्द्रियाणीति परम्परेण न्यूनं न्यूनं विधानेन विधानेन ॥
- ४—चित्तं हि नायोपमन्त्रेण च त्रैविध्यं विधानेन विधानेन ।
 स्येन्नयो धारति नून्यसामे, य एतन्निर्देशं सन्निधित्वेन ॥
- ५—चित्तं यथा पद्व्यामन्त्राणि च इव न्यूनं विधानेन विधानेन ।
 रूपस्य इत्येव तस्यैव तस्यैव न्यूनं विधानेन विधानेन ॥
- ६—निना हि सर्वेषु परेन्द्रियैः सृष्टिर्द्वयं विधानेन विधानेन ।
 सर्वं च परेन्द्रियमन्त्रा, तत्र न विधानेन विधानेन विधानेन ॥

भावार्थ—यह सभी एक सन्धे समाने समान है । इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त होने के समान है । ये इन्द्रिय इस प्रकारके समाने समान हैं, परन्तु परस्पर एक दूसरेके भी समान हैं । इन्द्रियों के समान हैं ।

नेको दौड़ती है, कर्णइंद्रिय शब्द सुनती है, घ्राणइंद्रिय नानाप्रकार गंध ग्रहण करती है, जिह्वा नाना रसोंमें दौड़ती है। काय इंद्रिय स्पर्श योग्य पदार्थोंमें जाती है। मन इंद्रिय धर्मोंके विचारमें उलझती है। छः इंद्रियां अपने २ विषयका उल्लंघन नहीं करती हैं। यह चित्त मायाके समान चंचल है। छः इंद्रियोंके विषयोंमें फंस जाता है जैसे कोई मनुष्य शून्य ग्राममें जावे उसे उहाँ ग्रामके चौर पकड़ने लगे। यह चित्त छः इंद्रियोंके विषयोंको जानता है, यह पक्षीके समान हरएक पर प्रवेश करता रहता है। यह चित्त एक यंत्र है, इंद्रियोंमें लगा रहता है। तू इंद्रियोंमें न रमकर आत्मज्ञान कर।

(८) रत्न राशि सूत्र—

समाधिः आर्याणां ध्वजा, प्रज्ञा आर्याणां ध्वजा, विमुक्तिः आर्याणां ध्वजा, विमुक्तिज्ञानदर्शनं आर्याणां ध्वजा।

अर्थात्—आर्य पुरुषोंकी ध्वजा, समाधि है, प्रज्ञा है, विमुक्ति है व विमुक्तिका ज्ञान दर्शन है।

(9) Sacred book of Buddhists—

Vol. III by T. w. Rys Davids (1910) Digha Nikaya II.

Maha-Sudassam Suttanta.

Page 104—How transient are all component things. Growth is their nature and decay; They are produced, they are dissolved again. To bring them into full subjection, that is bliss.

भावार्थ—सर्व संस्कार किस तरह क्षणिक हैं, उनका स्वभाव पैदा होना व नष्ट होना है। उनको पूर्णपने अपने आवीन करना आनंद है।

जैन शास्त्रोंमें मोक्षमार्ग ।

जिस तरह बौद्ध साहित्यमें आठ तरहका मोक्षमार्ग बताया है उसी तरह जैन साहित्यमें तीन तरहका मोक्षमार्ग बताया है और उन बराबर आठ तरहके मार्गमें समावेश हो जाता है । इसी तरह आठ तरहका मार्ग तीन तरहके मार्गमें समावेश हो जाता है । वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चाग्रि रूप है । वह तीन तरहका मार्ग रत्नत्रय धर्म कहलाता है । श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने सम्यग्मार्गमें लिखे हैं—

द्वेषणणाण चरित्ताणि, सेन्द्रिद्ववाणि नाहणा निरं ।

ताणि पुण जाण तिण्णित्रि अप्पाणं चेव णिन्दयदो ॥१९॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चाग्रि इन तीनोंका भेदन साधुओं नित्य करना चाहिये । निश्चयनयसे ये तीनों ही एक साधना ही हैं ।

जैन सिद्धांतमें व्यवहारनयसे भेद रूप और निश्चयनयसे समेद रूप कथन किया है । भेद दृष्टिसे तीन रूप मोक्षमार्ग हैं, निश्चयसे एक अपना आत्मा ही मोक्षमार्ग है ।

अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका अज्ञान, चरित्ताण रूप के अज्ञान व उसीका अज्ञान अर्थात् तीन स्वरूप अचना ही अज्ञान व अज्ञान ही मोक्षमार्ग हुआ निश्चय रत्नत्रय है । या निश्चय मोक्षमार्ग है ।

श्री उमास्वामी तत्त्वार्थसूत्रमें लिखे हैं

सम्यग्दर्शनज्ञानचारिणाणि मोक्षमार्गाः ॥ १ ॥

अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चाग्रि ही मोक्षमार्ग मोक्षमार्ग है ।

जैन शास्त्रोंमें हरजगत् धर्म मोक्षमार्ग कहा गया है, कर्मों के अज्ञान देनेकी जरूरत नहीं है ।

बौद्ध साहित्यमें जो आठ तरहका मार्ग है उसमेंसे सम्यग्दर्शन

और सम्यक् संकल्प, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें गर्भित हैं तथा सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् अजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि, ये छः सम्यक्चारित्रमें गर्भित हैं। आगे विशेष वर्णनसे यह बात विलकुल स्पष्ट होजायगी।

(१) सम्यग्दर्शन या सम्यक्दृष्टि।

जैन शास्त्रोंमें ज्ञानपूर्वक सच्चे श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। व्यवहारनयसे सात तत्त्वोंका श्रद्धान करना जरूरी है।

श्री उमास्वामी तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ २--१ ॥

जीवाजीवाम्रववन्धसंवरनिर्जग मोक्षास्तत्त्वं ॥४--१॥

जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जग और मोक्ष ; इन सात तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।

जीव और अजीवमें सर्व जगतका प्रपंच गर्भित है। नाम रूपका सर्व समावेश इन दो तत्त्वोंमें होजाता है। नाममें वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये चार स्कंध हैं, जो अशुद्ध संसारी जीवमें गर्भित होजाते हैं और रूप जो शरीर है वह अजीवमें गर्भित है।

जैसे बौद्ध साहित्यमें दुःख, दुःखका कारण, दुःख निरोध व दुःख निरोधका उपाय इन चारका ज्ञान व श्रद्धान सम्यग्दर्शन है वैसे ही यहां दुःख और दुःखके कारणको बतानेवाले आस्रव और बंध तत्त्व हैं तथा दुःख निरोध रूप मोक्ष तत्त्व है तथा दुःख निरोधके मार्गको बतानेवाले संवर और निर्जग तत्त्व हैं।

जैन सिद्धान्तमें इन आम्रवादि तत्त्वोंके जो शब्दार्थ निकलते हैं इनहींके अनुसार इनका स्वरूप बताया है।

३-कुशल भावोंमें अर्थात् मोक्ष साधन भावोंमें अनादर-प्रमाद-४ क्रोध, मान, माया, लोभमें प्रवृत्ति-रूपाय-५ मन, वचन, कायका वर्तन-योग-ये पांच कर्म आने व बन्धनेके कारण हैं। ये ही भाव आत्त्र हैं व ये ही भाव बन्ध हैं।

श्री नागसेन मुनिने तत्वानुशासनमें मिथ्यादर्शनका स्वरूप इस भांति कहा है। तथा वहीं बन्धका स्वरूप भी है—

तापत्रयोपतप्तेभ्यो भव्येभ्यः शिवशर्मणे ।
 तत्त्वं हेयमुपादेयमिति द्वेषा व्यधादसौ ॥ ३ ॥
 बंधो निबंधनं चास्य हेयमित्युपदर्शितं ।
 हेयं स्याद्दुःखमुखयोर्यस्माद्वीजमिदं द्वयं ॥ ४ ॥
 मोक्षस्तत्कारणं चेतदुपादेयमुदाहृतं ।
 उपादेयं सुखं यस्मादस्मादाविर्भविष्यति ॥ ५ ॥
 तत्र बंधः सहेतुभ्यो यः संश्लेषः परस्परं ।
 जीवकर्मप्रदेशानां स प्रसिद्धश्चतुर्विधः ॥ ६ ॥
 बंधस्य कार्यः संसारः सर्वदुःखप्रदो गिनां ।
 द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन स चानेकविधः स्मृतः ॥ ७ ॥
 स्युर्मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि समासतः ।
 बंधस्य हेतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥ ८ ॥
 अन्यथावस्थितेष्वर्थेष्वन्यथैव रुचिर्नृणां ।
 दृष्टिमोहोदयान्मोहो मिथ्यादर्शनमुच्यते ॥ ९ ॥
 ज्ञानावृत्युदयादर्थेष्वन्यथाधिगमो भ्रमः ।
 अज्ञानं संशयश्चेति मिथ्याज्ञानमिह त्रिधाः ॥ १० ॥
 वृत्तिमोहोदयाल्लन्तोः कपायवशवर्त्तिनः ।
 योगप्रवृत्तिरनुभा मिथ्याचारित्रमूचिरे ॥ ११ ॥

धंयहेतुषु नवेषु मोक्षं प्राप्नुवतीति ।
 मिथ्याज्ञानं तु नान्यत्र नचिद्व्यभिचिद्यते ॥ १२ ॥
 ममाहंदाग्नामानो ज्ञेयान्यो नो न ज्ञेयः ।
 यदायतः सुदुर्बो मोक्षवृत्तः प्रवर्तते ॥ १३ ॥
 शश्वदनात्पीयूषं स्यननुप्रसूयंषु र्मज्जनिषु ।
 ध्यात्मागिनिविष्टोऽऽज्ञानो ननु न्यायः ॥ १४ ॥
 ये कर्मकृता भावाः परमार्थन्वेन ज्ञानमनो गिताः ।
 तत्रात्मागिनिविष्टोऽज्ञानोऽज्ञानं नृपतिः ॥ १५ ॥
 मिथ्याज्ञानान्निदानमोक्षममहं ननु वद ।
 इमकाभ्यां तु जीवस्य मनो ज्ञेयं तु ज्ञायते ॥ १६ ॥
 ताभ्यां पुनः कथायाः श्रुत्वा ज्ञेयं ननु ननु ।
 तेभ्यो योनाः प्रवर्तन्ते ननुः प्राप्तिव्यवहारः ॥ १७ ॥
 तेभ्यः परमणि वदन्ते ननुः सुगतिर्जायते ।
 तत्र कथायाः प्रवर्तन्ते ननुः प्राप्तिव्यवहारः ॥ १८ ॥
 तदर्थानिन्द्रियैर्गृह्यते ननुः प्राप्तिव्यवहारः ।
 ततो धर्मो भवत्येव ननुः प्राप्तिव्यवहारः ॥ १९ ॥

तीव्र या मंद फल दान शक्ति अनुभाग बंध । बंधकों फल सर्व संसारी प्राणियोंको दुःखका देनेवाला द्रव्य क्षेत्रादि भेदसे अनेक प्रकार संसारमें भ्रमण है । बंधके मूल हेतु मिथ्यादर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीन हैं । और सब तीनका विस्तार है । तत्त्वोंका स्वरूप कुछ और है उनको और कुछ श्रद्धान करलेना ऐसी मिथ्या रुचि दर्शन मोहकर्मके प्रभावसे होती है, यह मिथ्या दर्शन है । ज्ञानावरण कर्मके प्रभावसे पदार्थोंको उल्टा व संशय रूप जानना व न जानना सो मिथ्या ज्ञान है । चारित्र मोहके प्रभावसे क्रोधादि कषायके वश होकर मन वचन कायका वर्तन मिथ्या चारित्र है । इन बंधके सब कारणोंमें मिथ्या दर्शन या मोह प्रधान है । मिथ्या ज्ञान इसीका मंत्री है । इस मोह राजाके ममकार और अहंकार ऐसे दो पुत्र सेनापति हैं । इन्हींके आधीन मोहका चक्र चलता है । अर्थात् संसारमें भ्रमण होता है । जो सदा अनात्मा है ऐसे शरीर आदि कर्मजनित भावोंमें या अवस्थाओंमें आत्मापना मानना ममकार है, जैसे मेरा शरीर । जो कर्म विपाकसे होनेवाले परभाव हैं जो अपनेसे अलग निश्चयसे हैं उनमें आत्मापना मानना सो अहंकार है जैसे मैं राजा । मिथ्या ज्ञान सहित, मिथ्यादर्शनसे ही ममकार अहंकार होते हैं इनहीसे जीवके रागद्वेष होजाता है । रागद्वेषसे क्रोधादि कषाय व हास्यादि नो कषाय होते हैं । उनहींसे मन वचन काय योग काम करते हैं तब उन्हे प्राणी वव आदि पाप होते है । उनसे कर्मोंका बन्ध होता है । कर्मोंके विपाकसे सुगति या दुर्गति होती है यहां शरीर बनते है , साथमें इन्द्रियें बनती हैं । इंद्रियोंसे पदार्थ ग्रहण करके मोह करता है, द्वेष करता है, राग करता है । इससे फिर कर्मका बंध होता है । इस तरह यह प्राणी मोहकी सेनाके साथ संसारमें भ्रमण करता रहता है ॥ १९ ॥

कपायक्या आश्रय या बंधभावका निरोध । दश धर्म पालन, बारह भावना, तथा २२ परीपहका जय और पांच प्रकार सामायिकादि चारित्र्यमे होता है ।

दश धर्म—(१) उत्तम धर्मा—क्रोधको जीतकर क्षमा पालना, (२) उत्तम मार्दव—मानको जीतकर कोमलता रखना, (३) उत्तम अर्जव—कपटको जीतकर सरलता रखना, (४) उत्तम शौच—लोभको जीतकर मनकी शुचिता व संतोष रखना, (५) उत्तम सत्य—असत्य भाव या क्रियाको निरोधकर सत्य मन वचन कायकी प्रवृत्ति रखना, (६) उत्तम संयम—पांच इंद्रिय व मनको दमन करना तथा स्थावर व त्रस प्राणियोंकी दया पालना, (७) उत्तम तप—इच्छाको रोककरके तप करते हुए आत्मव्यान करना, (८) उत्तम त्याग—परोपकारार्थ यथायोग्यता ज्ञान, अभय, औषध या आहारदान देना, (९) उत्तम आर्किंचिन्य—किसी पर पदार्थसे ममता न करके परिग्रह रहित रहना, (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य—मन, वचन, काय, कृत, कारित अनुमोदनासे ब्रह्मचर्य पालना ।

बारह भावनाएं—(१) अनित्य—जगतके सर्व पदार्थ जो बन्ते हैं वे विगडते हैं । स्त्री, पुत्रादि, मकान, बच्चादि सब व अशुद्धभाव सब अनित्य हैं । पर्याय या अवस्थाएं सब क्षणभंगुर हैं । (२) अशरण—मरणसे व कर्मके तीव्र विपाकसे कोई बचानेवाला नहीं है । (३) संसार—नर्क, पशु, मनुष्य व देवगतिरूप यह संसार बिलकुल असार दुःखरूप जन्म, जरा, मरणसे भरा त्यागने योग्य है । (४) एकत्व—प्राणीको अकेला ही जन्मना, मरना, दुख सुख मोगना पड़ता है तथा आत्माका असली स्वभाव एकरूप या निर्वाण स्वरूप शुद्ध आनंदरूप परम शांत ज्ञानदर्शनमय है । (५) अन्यत्र—आत्माके स्वरूपसे सर्व कर्मजनित गंगादिभाव, जरीगादि व अन्यद्रव्य भिन्न हैं । (६) अशुचि—जरीर महान अपवित्र, मलका घट है, नष्ट होनेवाला व रोगोंका घर है ।

अनुपपन्नो वा भवासवो न उपपज्जति उपपन्नो वा भवासवो यहीयति
अनुपपन्नो वा अविजासवो न उपपज्जति उपपन्नो वा अविजासवो यही-
यति, इमे धम्मा मनसि करनीया ।”

भावार्थ—कितने भाव मनमें करने चाहिये । जिस भावके कर-
नेसे न पैदा हुआ काम भाव न उपजे वा पैदा हुआ काम भाव नाश
हो, न पैदा हुआ भवकी तृष्णाका भाव न उपजे वा पैदा हुआ भवका
आस्रव नाश हो, न पैदा हुआ अविद्याका भाव न उपजे वा पैदा
हुआ अविद्याका भाव नाश हो ।

“अहोसिन् अहं अतीतं अद्धानं....भविस्सामि अहं अनागतम्
अद्धानं....पच्चप्यन्नं अद्धानं....अहं अस्मि तस्स एवं मनसि करोतो....
द्युण्णं दिट्ठीनं अण्णतरा दिट्ठि उपपज्जति (१) अत्थि मे अत्ता....(२)
नत्थि मे अत्ता....(३) अत्तना अत्तानं संजानाम....(४) अत्तना
अनत्तानं संजानाम....(५) अनत्तना अत्तानं संजानाम....(६) यो मे
अत्ता....कम्मानं विपाकं पटिसंवेदेति, सो अवं अत्ता निच्चो धुवो
स्सतो अविपरिणाम धम्मो....।

इति दिट्ठिगतं दिट्ठिगहनं दिट्ठि कंतारं दिट्ठि विसूकं, दिट्ठिविकंदितं
दिट्ठि संयोजनं, दिट्ठि संयोजन संयुत्तो....न परिमुञ्चति जातीया, जराम-
रणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि, उपायासेहि ।....सो इदं
दुक्खंति योनि सो मनसि करोति, अयं दुःख समुदयो ति....अयं दुःख-
निरोधोति....अयं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा तस्सु एवं मनसिकरो तो
तीनि संयोजनानि यहीयंति ।

(१) सक्कायदिट्ठि (२) विचिकिच्छा (३) सौलब्धत परामासो।
इमे बुञ्चति असवा दस्सता पहातव्वा ।

भावार्थ—मैं पहले कालमें था । मैं अगामी कालमें हूंगा ।
वर्तमान कालमें मैं हूँ । ऐसा विकल्प मनमें करनेसे उसके भीतर छः
(मिथ्या) दृष्टियोंमेंसे कोई दृष्टि होगी—(१) मेरी आत्मा है, (२) मेरी

(४) मैं आत्मासे अनात्माको जानता हूँ। यह चौथी मिथ्यादृष्टि है। यहां वह समझ लेता है कि मैं मन व इंद्रियोंसे काम करनेवाला दूसरोंको जानता हूँ वही मैं हूँ। यहां भी भूल है। उसकी दृष्टि शुद्ध स्वपर ज्ञायक आत्मापर नहीं है जो विनामन व इंद्रियोंकी सहायताके जान सक्ता है।

(५) मैं अनात्मासे आत्माको जानता हूँ। यह भी भूल है। मनसे व शरीरसे व इंद्रियोंसे आत्मा जाना जाता है ऐसा वह समझता है।

(६) मैं कर्मोंके फलको अनुभव करनेवाला ध्रुव अपरिणामी आत्मा हूँ। यह भी मिथ्यादृष्टि है क्यों कि कर्मफल भोक्ता अशुद्ध आत्मा है। जो परिणामन ग्रील है ध्रुव नहीं है। इसमें भी दृष्टि निर्वाण स्वरूपपर नहीं गई है। इस तरह ये छः नमूने शुद्धात्मासे भिन्न किसी अन्य भाव पर श्रद्धा जमानेके हैं। निर्वाणका विश्वास कर लेनेसे यह सब दृष्टियाँ मिल जाती हैं। फिर रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार व विज्ञान इन पांच स्कंधोंमें आत्मबुद्धि नहीं रहती है। शंका भी नहीं रहती है। व्यवहार व्रतशील मात्र आलम्बन है। त्याज्य है। एक समाधि ही प्राप्य है। यह बुद्धि हो जाती है यही भाव सम्यग्दर्शन है। वास्तवमें यही जैनाचार्योंका भी मत सम्यग्दर्शनके सम्बन्धमें है।

श्री कुन्दकुंदाचार्यने समयसारमें इस दृष्टिको भले प्रकार खोल दिया है। जीवाजीवाधिकारको देखा जावे, उसकी दो गाथाएँ यह हैं—

जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णव विज्जदे मोहो ।

णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥ ५६ ॥

णे वय जीवहाणा ण गुणहाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेणटु एदे सव्वे पुगल दब्बस्स परिणामा ॥ ६० ॥

भावार्थ—शुद्ध जीवके न तो राग है न द्वेष है न मोह है न आलस्य है न कर्म है न नोकर्म शरीरादि हैं न जीवोंके भेद हैं न जीवोंके

उन्नति रूप दर्शने गुणस्थान हैं क्योंकि वे सब एक ही प्रकार के अर्थान् सव जड़के संयोगमें समारमें दिखलाई पड़ते हैं ।

इसी बातको समझाने के लिये कहा है -

वर्णाद्या वा गगमोहादयो वा भिन्नाभावाः सर्वे पदान्यपि ।

तेनैवान्तस्त्वन्वनः पश्यतोऽप्यो नो दृष्टाः स्युः । इत्येते वा स्याः ॥१०॥ १ ।

भावार्थ-वर्णादिक व गगमोहादिक ये सब भाव एक ही प्रकार के भिन्न हैं इस लिये जब कोई भीतर देखना है तो निश्चयमें उनमें से कोई भी कोई भाव नहीं दिखलाई पड़ने है एक मात्र उन्नति ही अनुभवमें आता है । यह वही निर्वाण स्वस्व रूप ही है । इस तरह मिथ्यादर्शन आत्मिका के भाव सम्यग्दर्शनमें आने के समयमें जैन व बौद्धका साम्य है ।

“ फलमें आगवा संवरा परागनासः-मिथ्या । इति । ... । सो चक्रमुदिय सधर संयुतो विरगिः मोदिय संवरा ... । घानंदिय संवरा संयुतो विरगिः । विरगिय संवरा ... । कार्यदिय सधरसंयुतो विरगिः । मोदिय संवरा ... । विरगिः ... । विरगिः...उपपन्नं आगता विरगिः । इति । ”

भावार्थ-यथा तथा आत्मिक भावमें ही उन्नति पड़ती है । जो मिथ्या परागनास भिन्न जानना हुआ है । ... । करता है । मोदियकी इस लिये ... । उन्नतिको मोदिक विरगि व ता है । विरगि ... । करता है । कार्यदिके उन्नतिको विरगि ... । मोदियकी ... । उन्नतिको विरगि ... । करता है । उन्नतिको विरगि ... । करता है । उन्नतिको विरगि ... । करता है ।

नोट-... । उन्नतिको विरगि ... । करता है । उन्नतिको विरगि ... । करता है । उन्नतिको विरगि ... । करता है ।

यहां पांच इंद्रिय व मनका निरोध बताया है सो ठीक है क्योंकि इनको बश रखनेसे पांचोंही पाप टल जाते हैं व अहिंसाद्विषय होजाते हैं । इंद्रियोंके आधीन होकर ही हिंसा की जाती है, झूठ बोली जाती है, चोरी की जाती है, कुशील सेया जाता है, पग्ग्रह रक्खी जाती है । श्री उमास्वामी महाराजने तत्त्वार्थ सूत्रके छठे अध्यायमें आश्रवके कारणोंको कहते हुए नीचे लिखा सूत्र भी कहा है—“ इन्द्रियकषाय त्रय क्रियाः पंचचतुःपंचत्रयविंगतिमख्याः पूर्वस्य भेदाः । ” भावास्त्रयके भेद—पांच इन्द्रिय, चार कषाय, पांच अत्रत व पचीस क्रियाएं हैं । इन्द्रिय दमन व मनको दमन करनेसे ये तत्र कारण रुक जाते हैं ।

“ कतमे आसवा पटि सेवना पहातव्वाः । भिक्खु पटि संखा योनि सो चीवर पटि सेवते यावदेव सीतस्स....उण्हस्स, दंसमसक वातातप सिग्गिप संकस्सानं पटि वाताय, यावदेव ही कोपीन पटिच्छादनत्थ,... पिडपातं पटि सेवति न वदयाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स धितिया यापनाय, विहिसूपगितया ब्रह्मचर्यानुगहायः । इति पुण्णं च वेदनं पटि.हंखामि नव च वेदने न उप्पादेस्सामि, यात्रा मे भविस्सति अनवज्जता व फामु विहागे चाति,...सेनासनं पटिसेवति यावदेव सीतस्सपटिवाताय गिलान पग्ग्रिय भेषज्ज परिक्खारं पटिसेवति अस्स भिक्खवे अपटिसेवतो उप्पजेय्यु आसवा विवात परिलाहा, पटिसेवतो एवं स ते आसवा विवात परिलाहान होंति—इमे आसवा पटिसेवना पहातव्वाः” ।

भावार्थ—कितने आसवोंको प्रतिसेवनासे दूर करना चाहिये । (प्रतिसेवना—सावधानीसे वर्तना, समितिका भाव श्लक्ष्णता है ।) जो साधु प्रज्ञा द्वारा भिन्नर जानता हुआ कपड़ेका व्यवहार करता है । जीत, उष्ण, डाल मच्छा, वात, आतप, सरीसांपके स्पर्शसे बचनेके लिये या लज्जाके बचावके लिये, भिक्षा भोजन लेता है न क्रीडाके लिये, न मदके लिये, न शोभाके लिये मात्र इस शरीरकी स्थिति

चंडं हृत्थि, चंडं अस्सं, चंडं गौणं, चंडं कुक्कुरं, अहिं, खाणुं, कंटका-
 धानं, सोत्थं, पपातं, चंडनिकं, ओळिगळं (परिवज्जेति), यथारूपे
 अनासने निसन्नं यथारूपे अगोचरे चरं तं यथारूपे पापकेमित्ते भजंतं
 विज्ज स ब्रह्मचारी पापकेसु थानेसु ओक्कप्पेयुं सो तं च अनासनं तंच
 अगोचरं ते पापके मित्ते परिवज्जेति अस्स भिक्खवे अपरिवज्जयतो उप्प-
 ज्जेय्युं आसवा विवात परिळाहा परिवज्जयतो ते आसवा न होति-इमे
 आसवा परिवज्जना पहातव्वा ।”

भावार्थ—ये आस्रव परिवर्जन अर्थात् वचनेकी सम्हालसे दूर
 करने चाहिये । जो भिक्षु प्रज्ञावान भयानक हाथी, तेज घोड़ा, मरकटा
 बैल, प्रचंड कुत्ता, साप, स्तम्भ, कंटकस्थान, पर्वत, झरना, तालाव,
 जलस्थानको वर्जकर चलता है । जिस अयोग्य आसनपर बैठनेसे जिस
 अयोग्य स्थानपर जानेसे जिस पापरूप मैत्रीके करनेसे ज्ञानी ब्रह्मचारीको
 पाप स्थानोंमें जानेका दोष लग सके उन सबसे वचकर व्यवहार
 करता है । तत्र न वचनेसे जो घातक आस्रव होते सो वचकर चलनेसे
 नहीं होते हैं । इसतरह परिवर्जनसे आस्रव दूर करने योग्य हैं ।

नोट—यह सब सम्हाल ईर्या आदि पांच समितिमें गर्भित है ।

“कतमे आसवा विनोदना पहातव्वाः भिक्खु पहिसंखा योनिसो
 उप्पन्ने काम वितक्कं....व्यापाढ वितक्कं.... विहिंसा वितक्कं....पापके
 अकुसले धम्मे नाविवासेति पजहति विनोदेति व्यंति करोति अनभावं
 गमेति अस्स भिक्खवे अविनोदयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विवातपरिळाहा
 विनोदयतो ते....न होति-इमे आसवा विनोदेन पहाव्वा ।”

भावार्थ—क्या आस्रव क्षयसे दूर करने चाहिये । भिक्षु प्रज्ञावान
 उत्पन्न होते हुए कामके भावको, क्रोधके भावको, हिंसाके भावको,
 पापमई अकुशल धर्मोंको नहीं ग्रहण करता है । उनको छोड़ देता है ।
 क्षय करता है । अंत करता है । अभाव करता है । इस तरह उनके न

क्षय करनेसे जो घातक आन्त्रव उपजते वे क्षय करनेमें नहीं होते हैं । इस तरह आन्त्रोंको विनादनसे दूर करना चाहिये ।

नोट—जैन शास्त्रानुसार क्रोधादि कषायरूपी आन्त्रके निदानके लिये जो उत्तम क्षमा आदि १० धर्म बताएँ हैं उनसे वह कथन मिट जाता है ।

“कतमे आसव भावना पहातव्वाः—भिक्षरु पटिसवयांनि नं।
 (१) सति संवोज्जंगं भावेति .. (२) धम्म विचय संवोज्जंगं भावेति ...
 (३) वीर्यं सम्बोज्जंगं भावेति .. (४) पीति संवोज्जंगं भावेति ... (५)
 पस्सद्विसम्बोज्जंगं भावेति.... (६) समाधि संवोज्जंगं भावेति....
 (७) उपेक्षा संवोज्जंगं भावेति, विवेकनिस्सितं विगगनिम्मिनं निगोप
 निस्सितं वोस्सगपरिणामि—अस्सभिक्षव्वे अभावयतो उपपन्नेयं आसवा
 विघात पणित्था भावयतो....न होति—इमे आसवा भावना पहातव्वा।”

भावार्थ—क्या आन्त्रव भावनासे दूर करना चाहिये । निद्रा प्रजावान स्मृति सुबोध्यांगकी भावना करता है, धर्म विचय सम्बोध्यांगकी भावना करता है, वीर्य सम्बोध्यांगकी भावना करता है, पीति सम्बोध्यांगकी भावना करता है, समाधि सम्बोध्यांगकी भावना करता है, उपेक्षा सम्बोध्यांगकी भावना करता है । विवेक सहित, विगग सहित, निगोप सहित, त्यागपरिणामरत्ता पीक इनके न भावना करनेसे जो घातक आन्त्र होते वे भावना करनेमें न होजाते हैं । इस तरह भावनासे आन्त्रव दूराना चाहिये ।

नोट—कषाय रूप आन्त्रके दूर करनेके लिये जो जैन शास्त्रोंमें कथित भावना, व समाधि, विचय आदि बताये जाते हैं उनमें कसबसा कसब भावनाएँ मंगित होजाती हैं । इन सहितपरिणामके, त्यागके सुखसे जेनागममें कहा हुआ कसब व भावना प्रजाव प्रजाव न हो मिट जाता है ।

जैनसिद्धांतमें कर्मोंकी निर्जराका उपाय आत्मध्यान या आत्म नमाधिको बताया है। आत्मध्यान या आत्मानुभवसे ही कर्म झड़ जाते हैं आत्मा मुक्त होजाता है।

श्री उमास्वामी तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

तपसा निर्जरा च ॥ ३-९ ॥

अनश्नावमौर्दर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन-
कायछेशा बालं तपः ॥ १९-९ ॥

प्रायश्चित्तविनयत्रैव्यावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरं ॥ २०-९

उत्तमसंहननस्यैकाप्रचितानिरोधो ध्यानमांतर्मुहूर्तात् ॥ २७-९

आर्नरीद्रधर्म्यशुक्लानि ॥ २८-९ ॥

परे मोक्षहेतू ॥ २९-९ ॥

आद्यापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्य ॥ ३६-९ ॥

पृथक्त्वेव त्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तानि ॥

३९-९ ॥

भावार्थ—तपसे निर्जरा होती है। तपके दो भेद हैं, बाह्य और अंतरंग। बाहरी तप छः प्रकार है—

(१) अनश्न-खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, पेय चार प्रकारका आहार त्यागकर उपवास करना। संयमकी सिद्धि, रागछेद व ध्यानसिद्धिके लिये।

(२) अवमौर्दर्य—भूखसे कम खाना, संयममें जागृति, दोषशमन, संतोष, स्वाध्याय आदि मुखसे होनेके लिये।

(३) वृत्तिपरिसंख्यान--भिक्षाको जाते हुए एक दो चार घंटोंका संकल्प करके व अमुक वस्तु मिलेगी तो लेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करना, न मिले सतेप रखना, आशा व तृष्णाको जीतनेके लिये यह तप किया जाता है।

(४) रसपरित्याग—वी, दूध, दही, लवण, मीठा, तेल इनमेंसे

ध्येयमें चित्तको गोकना ध्यान है सो उत्तम अस्थिवाले बलवानको ऋगातार एक अंदर्मुहूर्ते तक होसक्ता है। ध्यान चार तरहका है। १-आर्तध्यान-शोकादि काना, २-राँद्रध्य न-हिंसादिमें आनंद मानना, ३ धर्मध्यान ४ शुक्लध्यान। पिछड़े दो ध्यान मोक्षके कारण हैं।

धर्मध्यानके चार भेद हैं—

(१) आज्ञाविचय-आगमके अनुसार आत्मतत्त्वका अनात्मासे भिन्न मनन करके ध्यान करना।

(२) अपाय विचय-मिथ्या मार्गका नाश व सम्यक् मार्गके प्रचारका उपाय विचारना व अपनेमें मोक्षमार्ग प्रकट करनेका उपाय करना।

(३) विपाक विचय--कर्म विपाक होते हुए जो सुख व दुःख अपने व दूसरोंमें प्रगट दीखे उसमें वैराग्य रखके कर्मका फल है ऐसा जान संतोष भजना।

(४) संस्थान विचय--लोकस्वभाव वा आत्माका शुद्ध स्वभाव अनुभव करना।

शुक्लध्यान--चार प्रकार है—

(१) पृथक्त्व वितर्क विचार--श्रुतके आलंबनसे पलटनरूप शुद्धात्माका अनुभव।

(२) एकत्व वितर्क अविचार--श्रुतके आलंबनसे विना पलटे गिर होते हुए शुद्धात्माका अनुभव।

(३) सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति-कायका हलनचलन अति सूक्ष्म हो जाता।

(४) व्युपरत क्रिया निवर्ति-सर्व क्रियाओंका निरोध होकर जिसके पीछे आत्मा निर्वाणको प्राप्त होजाता है। जिन सात तत्त्वोंका श्रद्धान सम्यग्दर्शनमें बताया है उनमेंसे भाव आस्रव, भाव बन्ध,

भाव मय, भाव निर्लगाका स्वरूप उक्त कहा गया है । यह एक
 बौद्ध साहित्यमें मित्र ज्ञाता है । अन्तर्मनसादि भी उक्त किया है ।
 भाव मोक्ष या निर्वाणका स्वरूप भी उक्त ही है । ऐसा करने से उक्त
 यमें कहा है । बौद्धोंका नाम तब जीव उक्त प्रमें : मित्र है । यह उक्त
 विशेष जैन मिलानमें खुलासा है जो नीचे प्रस्तुत है ।

जीव तत्त्व—

जीव तत्त्वका स्वरूप हमने अध्यायमें बताया है । यह निःशरीर
 व व्यवहारमयमे जीवको दिया दिया गया है । अन्तर्मनसादि उक्त
 रूपमें गमित है । मित्र जीव--निर्वाणमें गमित है ।

अजीव तत्त्व—

अजीवमें अचलता नहीं है । ऐसे तत्त्व अचलता है । यह
 जो पूरे व गले । स्वयं, रक्त, शरीर, अन्तर्मनसादि उक्त ही है । यह उक्त
 उनमें तने स्वर्गोको पट्टा करते हैं । पुत्री, पुत्र, पुत्र, पुत्र, पुत्र,
 चाहे धनुष पुत्रसे तना पूर्व है । तने उक्त ही है । अन्तर्मनसादि उक्त
 जिनका अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि
 स्वरूपता, अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि
 अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि
 अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि
 अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि

अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि

पुत्र पुत्र अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि

भावार्थ—इसमें उक्त ही है । अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि
 काही मिली है । ऐसा ही है । अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि

(२) धर्मात्तराव—उक्त ही है । अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि
 जीव उक्त ही है । अन्तर्मनसादि उक्त ही है । अन्तर्मनसादि

(३) अधर्मास्तिकाय—लोकव्यापी अमूर्त एक अखण्ड द्रव्य पुद्गलके स्थिर होनेमें आवश्यक उदासीन हेतु है प्रेरक नहीं ।

(४) आकाश—जो सर्वसे बड़ा अनंत, सर्व द्रव्योंको अवकाश देता है ऐसा एक अमूर्तीक अखण्ड द्रव्य है ।

(५) काल—कालाणुरूपसे रत्न राशिवत् लोकव्यापी अमूर्तीक असंख्यात द्रव्य, जिनके निमित्तसे द्रव्योंमें परिवर्तन होता है ।

नोट—जहांतक विदित हुआ है इस तरह द्रव्योंके भेदोंको कहीं बौद्ध साहित्यमें नहीं पाया गया है । गौतमबुद्धने लोकमें क्या है इस विषयपर कथन नहीं किया ऐसा बौद्ध ग्रन्थोंमें है । जैन धर्मानुसार जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन सात तत्त्वोंका सच्चा श्रुद्धान व सच्चा ज्ञान व्यवहार सम्यग्दर्शन व व्यवहार सम्यग्ज्ञान है । शुद्धात्माका सच्चा श्रुद्धान व ज्ञान निश्चय सम्यग्दर्शन व निश्चय सम्यग्ज्ञान है ।

सम्यक्चारित्रका वर्णन द्रव्यसंग्रहमें कहा है—

असुहादो विणिविक्ती सुहं पविक्तीय जाण चारित्तं ।

वदसमिदिगुत्तिरुवं ववहारणयादु जिणभणियं ॥

भावार्थ—अकुशल बातोंसे हटना व कुशलमें प्रवृत्ति करना चारित्र जानो । व्रत, समिति गुत्ति रूप व्यवहारनयसे चारित्र कहा गया है । व्यवहारनयसे सम्यक् चरि । १३ प्रकार है—

१ महाव्रत—उत्तिष्ठा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग ।

२ सामिति—ईर्या (देखके चटना) भाषा (शुद्ध वचन कहना) एषणा (शुद्ध भोजन लेना), आदान निक्षेपण (देखकर रखना उठाना) प्रतिष्ठापना (देखकर मलमूत्र करना) ।

३ गुप्ति—मनको, वचनको, कायको ब्रह्म रखना । यह १३ प्रकार

तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन् ।

सोऽवश्यं समयस्य साग्मचिरान्नित्योदयं विन्दति ॥४६-१०॥

भावार्थ—एक वही मोक्षमार्ग, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमई निश्चयसे है जो इस आत्मामें ही टहता है, गतदिन उसीको ध्याता है, उसीका अनुभव करता है, उसीमें ही निरन्तर विहार करता है, अन्य द्रव्योंको स्पर्शमात्र नहीं करता है सो अवश्य नित्य उदय रूप शुद्ध आत्मीक भाव रूप निर्वाणको ही अनुभव करता है ।

(३) समाधिशतकमे कहा है—

इतीदं भावयेन्नित्यमवाचागोचरं पदं ।

स्वत एव नदाप्रोति यतो नावर्तते पुनः ॥ ९९ ॥

भावार्थ—इस तरह उस वचन अगोचर पदकी नित्य भावन करे अर्थात् आत्मध्यान करे तो स्वयं ही ऐसे पदको पाता है जहाँ फिग लौटना फिग नहीं होता है ।

(४) इष्टांपेदेशोर्मे कहा है—

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारवहिः स्थितः ।

जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥ ४७ ॥

भावार्थ—जो व्यवहारसे बाहर होकर अपने आत्मामें तल्लीन होता है उस योगीको योग बलसे कोई अद्भुत परमानन्द होता है

आनंदो निर्दहत्युद्धं कर्मधनमनारतं ।

न चासौ विद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः ॥ ४८ ॥

भावार्थ—यह आनंद निरन्तर कर्मके ईश्वरको प्रचुरतासे जला देता है । ऐसा योगी बाहरी दुःखोंको न अनुभव करता हुआ कुछ संखेदको नहीं पाता है ।

(५) श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनमें कहते हैं—

क्योंकि ज्ञानी आप अपनेको अपनेमें अपनेसे अपने इ लिये आपके द्वारा ही ध्याता है, इसलिये यही कर्ता आदि षट्कारकमय होता है और निश्चयसे जो ध्यान है वह आप आत्मा ही है ॥ ७४ ॥

पग्निप्रका त्याग, क्रोधादि कषायोंका निग्रह, अहिंसादि तत्तोंका धारण तथा पांच इन्द्रिय और मनको जीतना ये ध्यानके साधनमें सामग्री हैं ॥ ७५ ॥

स्वाध्यायके द्वारा ध्यानमें ठहरे। ध्यानमें न ठहरसके तो स्वाध्याय छोरे। ध्यान और स्वाध्यायकी प्राप्तिसे परमात्माका प्रकाश होता है ॥ ८१

ध्याता आपको और परका यथार्थ जानकर जो श्रद्धान करके परको अकार्यकारी जानकर छोड़दे। अपनेको ही देखे और जाने ॥ १४३

अपनेको अपने द्वारा ऐसा देखे कि मैं सर्व कर्मोंके संस्कारसे पैदा होनेवाले भावोंसे भिन्न हूं, ज्ञानस्वभाव हूं, और उदासीन हूं ॥ १६४

समाधिमें ठहरकर यदि बौध स्वरूप आत्माका अनुभव नहीं हुआ तो वहा ध्यान नहीं है, वह परमें मूर्छावान है या मोही है ॥ १६९ ॥

जैसे जैसे भलेप्रकार ध्यान करनेवाला अपने आपमें स्थिरता पाता है, तैसे तैसे समाधिके आनन्द प्रगट होते जाते हैं ॥ १७९ ॥

ध्यानके लिये चार मुख्य कारण हैं—गुरुका उपदेश, श्रद्धान, स्थिर मन और सदा अभ्यास ॥ २१८ ॥

(६) श्रीचंद्रकृत वैराग्यमालामें कहा है—

विरम विरम बाह्यादिपदार्थं रम रम मोक्षपदे च हितार्थं ।

कुरु कुरु निजकार्यं च वितंद्रः भव भव केवलबोधयतीन्द्रः ॥ ६८ ॥

मुंच मुंच विषयाऽभिपरोगं लुंप लुंप निजतृष्णारोगं ।

रुंध रुंध मानसमातंगं, धर धर जीवविमलतरयोगं ॥ ६९ ॥

चित्तय निजदेहस्थं सिद्धं, आलोचय कायस्थं बुद्धं ।

स्मर पिंडस्थं परमविशुद्धं कल केवलकेलीशिवलब्धं ॥ ७० ॥

जेहउ जजर णरयवर तेहउ बुज्जिभ सरीर ।

अप्पा भावहु णिम्मलहु लहु पावइ भवतीर ॥ ९० ॥

अप्पसरूवह जो रमइ छंडवि सहुववहार ।

सो सम्माइही इवइ लहु पावइ भवपार ॥ ८८ ॥

भावार्थ—यदि शिवका लाभ चाहते हो तो निरंतर अपने आपको मनन करो जो शुद्ध चैतन्यमय बुद्ध, जिन, केवल ज्ञान स्वरूप है (२६) जैसा अशुचि नरक घर है ऐसा इस शरीरको जानो । निर्मल आत्माको भावो जो जीव संसारके तटपर पहुंचोगे ॥९०॥ जो सर्व व्यवहार छोडकर आत्माके स्वरूपमें रमण करता है वही सम्यग्दृष्टी है । वह जीव संसारके पार हो जाता है ॥ ८८ ॥

श्री आमितिगति वृहत् सामायिक पाठमें कहते हैं—

शूरोऽहं शुभवीरहं पटुरहं सर्वाऽधिकश्रीरहं ।

मान्योऽहं गुणवानहं विभुरहं पुंसामहमप्रणीः ॥

इत्यात्मन्नपहाय दुष्कृतकरीं त्वं सर्वथा कल्पना ।

आश्वद्ध्याय तदात्मतत्त्वममलं नैःश्रेयसी श्रीर्यतः ॥ ६२ ॥

भावार्थ—मैं शूर हूं, मैं सुबुद्धि हूं, मैं चतुर हूं, मैं सबसे अधिक बलवान हूं, मैं मान्य हूं, मैं गुणवान हूं, मैं स्वामी हूं, मैं पुरुषोंमें सुखिया हूं, इत्यादि पापकारी कल्पनाओंको हे आत्मन् सर्वथा छोडकर तू निर्मल अपने आत्मतत्त्वको सदा ध्याय जिससे मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति हो ।

श्री कुलभद्राचार्य—सारसमुच्चयमें कहते हैं—

भवभोगशरीरेषु भावनीयः सदा बुधैः ।

निर्वेदः परया बुद्ध्या कर्मारातिजिबृक्षुभिः ॥ १२७ ॥

यावन्न मृत्युवज्रेण देहशैलो निपात्यते ।

नियुज्यतां मनस्तावत् कर्मारातिपरिक्षये ॥ १२८ ॥

त्यत्र कामार्थयोः संगं धर्मज्ञानं मदा मदा ।

शुद्धिं स्नेहमयान् पाशान् गान् चैव शतशः कुरुते ॥ १२३ ॥

भावार्थ—कर्मशत्रुको नाश करनेको इच्छा करनेवाले व्यक्ति

नेको मदा ही संसार शरीर धर्मोपेक्षित शत्रुको नाश करनेको इच्छा करने

मात्र करनी चाहिये ॥ १२३ ॥ जयजय मन्मथको जय शरीरको जय

तको गिन नके उनके दास्ये ही मनको कर्मशत्रु शत्रुको नाश करनेको इच्छा

॥ १२४ ॥ इयं दुःखं नरं जन्मदो मदा कामनाः शत्रुको नाश करनेको इच्छा

संग श्रेयः, स्नेहके आशिको खाद, धर्मज्ञान मदा मदा ॥ १२५ ॥

(११) श्री परमहंसि मनि मद्रुबोध चन्द्रोदयने कथं चै-

कर्मभिन्नमनिशं स्वतोऽपि च परमनो विमलवोधकामना

तत्पुण्ड्रपि परमात्मवेदिनीं योगिनीं न मया मदा मदा ॥ १२६ ॥

भावार्थ—जो योगी कर्मसे विना मदे कर्मको विना मदे कर्मको

देखने है वे परमात्मके कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको

होनेपर भी सुग दास्यकी चन्दना नहीं हो ॥ १२६ ॥

योगरूपमविशेषपापिनिर्दिष्टं विमलं चन्द्रोदयं चै-

नान्यदल्पमपि न प्रसीदता मोक्षोत्तरिणि योगिनिभ्यः ॥ १२७ ॥

भावार्थ—मद प्रकाशकी शत्रुको नाश करनेको इच्छा करनेको इच्छा

मन्मथको मन्मथ जो कोई कर्म है जो कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको

भी कर्मको कर्मको नहीं है, कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको

कारण है ।

प्राक्तनोपशुचि योगे चन्द्रोदयं चन्द्रोदयं चन्द्रोदयं चन्द्रोदयं

मया पान्दरपरीक्षितं विमलं चन्द्रोदयं चन्द्रोदयं चन्द्रोदयं चन्द्रोदयं ॥ १२८ ॥

भावार्थ—मद प्रकाशकी शत्रुको नाश करनेको इच्छा करनेको इच्छा

लक्षण रूपको । जो कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको

भी कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको कर्मको

(१२) उक्त आचार्य एकत्व अधिकारमें कहते हैं—

संयोगेन यदा यातं मत्तस्तत्सकलं परं ।

नत्परित्यागयोगेन मुक्तोऽहमिति मे मतिः ॥२७॥

भावार्थ—ज्ञानी ऐसा ध्याता है कि जोर वस्तु संयोगसे हुई है वह सब मुझसे पर है । उस सबको त्याग कर देनेसे मैं मुक्त रूप ही हूँ ऐसा मुझे ज्ञान है ।

तदेव महती विद्या स्फुरन्मंत्रस्तदेव हि ।

औषधं तदपि श्रेष्ठं जन्मव्याधि विनाशनम् ॥४९॥

अक्षयस्याक्षयानन्दमहाफलमरश्रियः ।

तदेवैकं परं बीजं निःश्रेयसलसत्तरोः ॥ ५० ॥

भावार्थ—वही चेतन्यरूपी अनुभव महान विद्या है, वही चमकता हुआ मंत्र है, वही संसार रोगको नाशक उत्तम औषधी है । अविनाशी आनन्द रूपा महा फलको देनेवाले अविनाशी, मोहरूपी वृक्षके लिये वही एक परम बीज है ।

साम्यं स्वास्थं समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधनं ।

शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः ॥ ६४ ॥

साम्यमेकं परं कार्यं साम्यं तत्त्वं परं स्मृतम् ।

साम्यं सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये ॥ ६६ ॥

साम्यं सद्रोचनिर्माणं शश्वदानन्दमन्दिरं ।

साम्यं शुद्धान्मनो रूपं द्वारं मोक्षैकसद्गमनः ॥ ६७ ॥

भावार्थ—साम्य, स्वस्थ, समाधि, योग, चित्तनिरोध, शुद्धोपयोग एक ही अर्थके वाचक हैं । समता भाव सदा रखना चाहिये ॥ ६४ ॥

समता ही उत्कृष्ट तत्व कहा गया है । समता ही सर्व उपदेशोका सार है, उपदेश मोक्षके लिये है ॥ ६६ ॥

समना सम्यग्ज्ञानयो उच्यते कर्मो हे । समना मदा कर्मसु ॥ १७ ॥
 है, समना शुद्ध आत्माका स्वभाव है, यह मोक्ष प्राप्त करने का साधन है ॥ १७ ॥

बौद्ध नास्तित्वमें अविद्या और कृष्णाको सर्वत्र लोकात्मिका
 कहा है, वही कथन जन शास्त्रोंमें भी है ।

अविद्या (अज्ञान) तथा कृष्णा समन्वयो चैव वाच्यः ।

(१) श्री समन्तभद्राचार्य स्वयंभृत्स्वात्मने कथने हे

आयत्या च तद्गारवे च दुःस्वगोनिर्निमित्तता ।

कृष्णानदी लयोत्तीर्णा विमानात्रा विविचया ॥ १८ ॥

भावार्थ—यह कृष्णा नदी इस जन्ममें से इस जन्ममें तक
 बहती है । इसका पार करना कठिन है । अपने सर्व कर्मों से
 कृष्णी नौकासे उसको पार कर लिया ।

अज्ञानाद्दोन्मेषफलं हि मोक्षयं कृष्णानद्यात्मानमात्रोत्तमः ।

कृष्णाभिप्रतिभ्र तपन्यतश्च तपस्तथास्यात्तदी यत्तदीः ॥ १९ ॥

भावार्थ—विज्ञानिक चक्रका मत है कि तपः से मोक्ष नहीं मिलता है ।
 कृष्णास्वपी नेगके मात्र उद्धारने ही ही मोक्ष है, तपः से ही ही मोक्ष
 प्राप्त होती है, तपसे मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा वाच्योक्त है ।

(२) श्री प्रह्लादाचार्यजी स्वयंभृत्स्वात्मने कथने हे

अविद्या संश्लिष्टमज्ञानात् तदानीं वाच्यो वाच्यः ।

चैव लोकोत्तमैव सर्वं सुखमभिमन्यते ॥ २० ॥

भावार्थ—अविद्या अज्ञान ही ही मोक्ष के साधन है । तपः से
 मोक्ष प्राप्त करने के लिये ही ही मोक्ष प्राप्त होता है ।

तद्गुण्यत एवमन्यते हि तदानीं वाच्यः ।

वेदादिदमप्य सर्वं तद् वाच्यमपि तदानीं ॥ २१ ॥

भावार्थ—उसी आत्मस्वरूपकी बात करो, उसीका प्रश्न करो, उसीकी इच्छा करो, उसी स्वरूपमें तन्मय हो जिससे अविद्यामय स्वभाव छूट जावे और विद्यामई होजावे ।

(३) उक्त आचार्य इष्टोपदेशमें कहते हैं—

मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते न हि ।

मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्वैः ॥ ७ ॥

रागद्वेषद्वयीदीर्घनेत्राकर्षणकर्मणा ।

अज्ञानात्सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ ॥ ११ ॥

भावार्थ—मोहसे ढका हुआ ज्ञान हीनेसे यह अपने स्वभावको उसी तरह नहीं पहचानता है जिस तरह मदन कोदो खाकर उन्मत्त होकर पदार्थोंका स्वभाव औरका और देखता है। अनादिकालसे अज्ञानके कारणसे राग, द्वेष करता हुआ. कर्मोंका बंधन करता हुआ यह जीव संसारसमुद्रमें भ्रमण कर रहा है ।

(४) श्री अमृतचंद्राचार्य—ममयसार कलशमें कहते हैं—

अज्ञानान्मृगतृणिका जलधिया धावन्ति पातुं मृगा ।

अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रजौ जनाः ॥

अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरंगाब्धिव—

च्छुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्री भवन्त्याकुलाः ॥१३-३ ।

भावार्थ—अज्ञानसे ही वनमें मृग मृगतृणिकाको जल जानकर पीनेको दौड़ते हैं । अज्ञानसे ही अन्धेमें रस्तीको सर्प जानकर मानव डरकर भागते हैं । अज्ञानसे ही यह प्राणी नाना प्रकार विकल्प करके जिस तरह बातसे प्रेरित समुद्र क्षोभित होता है उसी तरह शुद्ध ज्ञान मय होनेपर भी आकुलित होता हुआ रागद्वेषका कर्ता होरहा है ।

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिगतो नित्यं भवेद्वेदको ।

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविगतो नो जातुचिद्वेदकः ॥

अनाद्यविद्यामयमूर्च्छितांगं कामोदरक्रोवहुताशतसं ।

स्याद्वादपीयूपमहौषधेन त्रायस्व मां मोहमहाहिदष्टम् ॥ ३१ ॥

भावार्थ—अनादि कालसे अविद्याके कारण मैं मूर्च्छित हो रहा हूँ, काम व क्रोवकी अग्निसे तप्त हूँ, मोह महान् सर्पने डंस रक्खा है, मुझे स्याद्वाद वाणीरूपी अमृतमई महा औषधि पिटाकर रक्षा की जाय ।

(८) श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

तृष्णाघ्ना नैव पश्यंति हितं वा यदि वाहितं ।

सन्तोषाञ्जनमासाद्य पश्यंति सुधियो जनाः ॥ २३९ ॥

हृदयं दह्यतेऽत्यर्थं तृष्णाग्निपरितापितं ।

न शक्यं शमनं कर्तुं त्रिना सन्तोषवारिणा ॥ २४० ॥

येः संतोषामृतं पीतं तृष्णातृट्प्रणाशनं ।

तंश्च निर्वाणसौख्यस्य कारणं समुपार्जितम् ॥ २४१ ॥

भावार्थ—तृष्णासे अन्ध पुरुष हित वा अहितको नहीं देखते हैं। सुधी जन सन्तोषके अंजनको लगाकर हित व अहितको जानते हैं। तृष्णाकी अग्निसे सन्तापित हृदय अतिशय जला करता है, विना सन्तोषरूपी जलके उसका शमन नहीं होसकता। जिन्होंने तृष्णाकी प्यास मेटनेको सन्तोषामृत पिया है उन्होंने ही निर्वाणके सुखका उपाय पाया है।

(९) श्री अमितगति सुभाषितरत्नसंद्रोहमें कहते हैं—

रे जीव त्वं विमुञ्च क्षणरुचिचपटानिन्द्रियार्थोपभोगा-

नेभिर्दुःखं न नीतः किमिह भवत्रनेऽत्यन्तरौद्रे हतात्मन् ॥

तृष्णां चेत्ते न तेभ्यो विरमति विमतेऽद्यापि पापात्मकेभ्यः ।

संसारात्यन्तदुःखान्कथमपि न तदा मुग्ध मुक्तिं प्रयासि ॥४१०॥

भावार्थ—अरे जीव ! तू विजलीके समान चञ्चल इंद्रियोंके भोगोंको छोड़। इनसे इस भयानक भववनमें क्या र कष्ट नहीं पाए हैं।

यदि तेने मनमें तृष्णा है तो तू उन पापदई भांगोसे विरक्त हो ना
समागके अत्यंत दुःखोंको दूर कर मुक्तिको पासकेगा ।

प्रज्ञा-इस सम्बन्धमें बौद्ध शास्त्रोंमें बहुत जोगसे प्रतिपादन
किया गया है । शास्त्रोंके कुछ वाक्य हैं । बुद्धचर्या पृ० ४१५ ।
दीर्घनिकाय (३-१०-२) संगीत परिपायसुत्तमें चार धर्मस्केन्द्र कहे
हैं-प्रज्ञा, शील, समाधि, विमुक्ति । इनमें अंतिम निर्वाण है, पहले
तीन मार्ग हैं जो सम्यग्दृष्टि आदि आठ प्रकार मार्गमें गर्भित हैं ।
सीलोनके प्रसिद्ध विद्वान बौद्ध साधुओंसे वार्तालाप करनेपर प्रगट हुआ
कि सम्यग्दृष्टि और सम्यक् संकल्प तो प्रज्ञामें गर्भित है । तथा सम्यक्
वचन, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् अजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक्
स्मृति शीलमें तथा सम्यक् समाधि समाधिमें गर्भित है । इस तरह इन
आठ प्रकार निर्वाणके मार्गके स्थानमें तीन प्रकार भी निर्वाणका नाग
कहसकते हैं । जैन शास्त्रोंके यहा जो त्रय मोक्षमार्ग कहा है उनमें
यह समावेश होजाते हैं । सम्यक् दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें प्रज्ञा है
क्योंकि प्रज्ञाके अर्थ यथार्थ भेद ज्ञान कि मुझसे सर्व ही अनात्मभाव और
पदार्थ भिन्न हैं मैं अनुभवगम्य एक अकेला हूं । जितना व्यवहार चारित्र्य
तेरह प्रकार है वह शीलमें गर्भित है । निश्चय चारित्र्य समाधिमें गर्भित है ।

(२) बुद्धचर्या पृ० २४४-दीर्घनिकाय १-४ सीणदंडनुत्त जीलसे
प्रक्षालित है प्रज्ञा, (ज्ञान), प्रज्ञासे प्रक्षालित है । जील, जहा जील है,
वहा प्रज्ञा है, जहां प्रज्ञा है वहां शील है, शीलवानको प्रज्ञा होती
है, प्रज्ञावानको शील । किंतु शील लोकमें प्रज्ञाओंका अगुन
कहा जाता है । शील प्रक्षालित प्रज्ञा है, प्रज्ञा प्रक्षालित शील है ।
शीलवानको प्रज्ञा होती है, प्रज्ञावानको शील ।

नोट-वास्तवमें सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानके लिये व्यवहार चारि-
त्रके पालनेकी जरूरत है । तत्र वृत्ति कोमल होगी और प्रज्ञा पैदा

-होगी। भेद विज्ञानके उत्पन्न होनेपर विशेष व्यवहार चारित्र्य होगा।
और समाधि होसकेगी, समाधिके लिये दोनों कारण हैं।

प्रज्ञाकी महिमा जैन शास्त्रोंमें बहुत कही है। कुच्छका नमूना
मात्र है। समयसारमें कहा है—

पण्णाणं वित्तवो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परिच्छिणादव्वा ॥ ३१९ ॥

भावार्थ—प्रज्ञा या भेद विज्ञानसे जो ग्रहण करने योग्य है वही
चेतन स्वरूप मैं हूँ निश्चयसे। इसके सिवाय जितने सुख हैं वे मुझसे
भिन्न हैं। ऐसा जानना योग्य है। सार समुच्चयमें कहा है—

प्रज्ञांगना सदा सेव्या पुरुषेण सुखावहा ।

हेयोपादेयतत्त्वज्ञा या रता सर्वकर्मणि ॥ २५८ ॥

भावार्थ—जो सर्व कामोंमें ग्रहण व त्याग योग्य तत्त्वको जानने
वाली है ऐसी प्रज्ञा रूपी स्त्रीकी सदा सेवा सुखको चाहनेवाले पुरुषके
द्वारा करनी योग्य है।

बौद्ध शास्त्रोंमें चार भावनाओंका बहुत महात्म्य है। मैत्री,
प्रमोद, कारुण्य, उपेक्षा (साध्यस्थ) ब्रह्मचर्या पृ० १८६। मज्झिम-
निकाय २-१-२ महाराहुलीवादसुत्त ।

(१) राहुल ! मैत्री भावनाकी भावना कर। मैत्री भावनाकी
भावना करनेसे राहुल जो व्यापाट (द्वेष) है वह छूट जायगा।
(२) राहुल कर्णा भावनाकी भावना कर, कर्णा भावनाकी भावना
करनेसे राहुल ! जो तेरी विहिंसा (परपीडाकरण) है वह छूट जायगी।
(३) राहुल ! मुदिता (मुखी देख प्रसन्न होना) भावनाकी भावना
कर। राहुल ! जो तेरी आति है वह दूर होजायगी। (४) राहुल ! उपेक्षा
(शत्रुकी शत्रुताकी उपेक्षा) भावनाकी भावना कर। जो तेरा प्रतिव्र
(प्रतिहिंसा) है वह छूट जावेगा। जैन शास्त्रोंमें इन ही चार भाव-

Chapter IV.

अध्याय चौथा ।

कर्म व कर्मविपाक ।

बौद्ध साहित्यसे यह तो प्रगट है कि प्राणी अपने शुभ या अशुभ कर्मोंका फल उसी जन्ममें या आगेके जन्ममें पाता है तथा प्राणी मरकर अपने संस्कारवज्ज दूसरे भवमें जन्म लेता है । जबतक रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञानकी संतान जलती रहेगी तबतक अनेक जन्मोंमें प्राणीको भ्रमण करना पड़ेगा । जब सर्व आस्रव क्षीण हो जायेंगे तब क्षय होजायगा । फिर निर्वाण प्राप्त होजायगा ।

बौद्ध साहित्यमें यद्यपि स्पष्टपने कर्मोंका बंध व विपाकका कथन हमें अबतक देखनेको नहीं मिला तथापि इधर उधर कई ऐसे वाक्य व शब्द मिले हैं जिनसे यह साफ झलकता है कि जैसा कर्मसिद्धांतका विवेचन जैन साहित्यमें है वैसा ही प्राचीन बौद्ध साहित्यके लेखकोंके मनमें था । सूक्ष्म दृष्टिसे विचारनेपर यह बात तत्व खोजियोंको प्रगट होजायगी ।

जैन आचार्य ऐसा कहते हैं कि जगतमें सूक्ष्म स्कन्ध पुद्गलोंके है जिनको कर्मण वर्गणा—(Karmic molecule) कहते हैं । जो इन्द्रियगोचर नहीं हैं । जब यह प्राणी मन, दचन, कायके द्वारा शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करता है तब जैसे भाव होते हैं उसके अनुकूल ही वे कर्म स्कन्ध खिचकर आजाते हैं । उनके आनेको आस्रव कहते हैं । और वे कुछ कालके लिये ठहर जाते हैं इसको बन्ध कहते हैं । इन बन्ध प्राप्त कर्मोंका जब विपाक होता है तब साता या असाता रूप फल प्रगट होता है । इनको ध्यानके बलसे पकनेके पहले क्षय

किया जामता है, जब कर्मोंका आना कषातसे बन्द होजाता है। तब क्षीणास्त्र होजाता है। इस तरह संवर अर्थात् आत्मन्य निर्गोध होनेसे व पुगने कर्मोंके क्षय होजानेसे निर्वाणका लाभ हो जाता है। यही लक्षण उमास्वामी महाराजने तन्वार्थसूत्रमें कहा है—

‘बन्धहेत्वभावनिर्हराभ्या कृत्स्नरूपविप्रसक्तो मोक्षः’ ॥२-१०॥

बन्धके कारणोंका अभाव होनेपर व बन्धप्राप्त कर्मोंकी निर्जग होनेपर जब सर्व कर्म क्षय होजाते हैं तब मोक्ष या निर्वाण होजाता है। कर्मसिद्धान्तका क्या वर्णन विशेष जैनशास्त्रोंमें है इसके देनेके पद्ले हम पाठकोंको वे वाक्य टिखलाना चाहते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि जैन साहित्यमें भी कर्मोंके संबन्धमें जैन सिद्धान्तके समान अतिसंश्लेषमें संकेत है।

(१) मज्झिमनिकाय उत्तिमुत्त सत्त्वात्तव सुत्त ‘आसता सग्ग पहा तत्त्वा’ यहाँ आत्मियोंको संग्रहे दूर करना चाहिये। दोनों शब्द जैनोंके आत्मन्य व संबन्धसे मिलते हैं। यदि उनका सम्बन्ध गिना जावे तो यही अर्थ होता है कि कोई वस्तु धानेवाली है उसको संवर करना या रोकदेना चाहिये।

“ भिक्षु सत्त्वासव संवर संवुतो विहरन्ति । ”

अर्थात् भिक्षु सर्व आत्मियोंको संवरण्य करता हुआ विहार करता हैं। जिसका भाव शब्दार्थसे नहीं निकलता है कि वे आत्मियोंके कर्मोंको निर्गोध करता हुआ विहार करता हैं।

(२) मज्झिम निकाय—भय भेरव सुत्त अनुत्तः—

“ यथाकम्पणे सत्ते पज्जानामि । ”

अर्थात् जैसा कर्मोंका विचार होता है उन्ही ही जैन साहित्यमें भी जानता हूँ। नोट—इससे कर्मोंका धनता फिर होता है। जैनोंके वस्तु है जो पककर फल देते हैं।

“ भिच्छादिद्वि करम गणाइना । ”

अर्थात् मिथ्यादृष्टि नाम कर्मको रखते हुये जैनसिद्धान्तमें मिथ्या-
दृष्टि कर्म नामकी एक प्रकृति है जिसका बन्ध मिथ्यादृष्टिके होता है
ऐसा यहां संकेत है ।

(३) दीग्वनिकाय जि० ३-३३ संगति सुत्त—

“तयो रासि मिच्छत्त नियतो रासि, सम्मत्तनियतो रासि, अनि-
यतो रासि ।”

यहां रासि-राशि-ढेर या पुजके अर्थमें हैं। मिथ्यात्वका निश्चित
ढेर, सम्यक्तत्वा निश्चित ढेर अनिश्चित ढेर अर्थात् दोनोंका मिश्र ढेर ।
जिसका भाव यह निकलता है—मिथ्यात्व कर्म ढेर, सम्यक्त कर्म ढेर,
मिश्र कर्म ढेर ।

जैनसिद्धान्तमें दर्शनमोहके तीन भेद बताए हैं—मिथ्यात्व कर्म,
सम्यक्त कर्म, मिश्र कर्म या सम्यक्त मिथ्यात्व कर्म । नोट—यहां राशि
शब्द किसी वस्तुके ढेरको सूचित करता है । इससे यही झलकता है कि
कर्मवर्गणाओंका या कर्मस्केन्द्रोंका ढेर या समूह ।

(४) बुद्धचर्या पृष्ठ ३७० अंगुलिमालसुत्त । म० नि० २-४-६-

“जिस कर्मफलके लिये अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष,
नर्कमें पचना पड़ता उस कर्मविपाकको ब्राह्मण, तू इसी जन्ममें भोग
रहा है । तब आयुष्मान् अंगुलिमालने एकांतमें ध्यानावस्थित विमुक्ति
सुखको अनुभव करते हुए उसीसमय यह उदान कहा—जो पहले अर्जित
कर पीछे उसे मार्जित करता है । वह मेवसे युक्त चन्द्रमाकी भांति
इत लोकको प्रभासित करता है । जिसका क्रिया पापकर्म पुण्य (कुशल)-
से ढका जाता है ।

नोट—यहां भी कर्मविपाक शब्द व अर्जित व मार्जित शब्द व
मेव व चन्द्रमाका दृष्टांत यह प्रगट करता है कि कर्म कोई जड़ पदार्थ
है आत्मासे भिन्न है जिसका पचना होता है व जो इकट्ठा किया जाता

है व दूर किया जाता है तथा वह मेवोंके समान आत्माको आच्छादन करता है व फिर दूर होजाता है ।

(4) The doctrine of the Budha by George Grimm (1926)

Page 252—First of all, of course, our present body, like every future one, together with all its sense organs and mental faculties, thus what we have called before the sense-machine, is exclusively a product of our previous action. In as much as it has brought about the grasping in the maternal womb, This not, ye disciple, your body, nor the body of another, rather must it be regarded as the deed of the past, the deed that has come to fruition, the deed that is willing-actualized, that has become perceptible. (S. N. II P. 64)

भावार्थ—हमारा वर्तमान शरीर अपनी इन्द्रियों व मनके साथ एक छः इन्द्रियोंका यंत्र है । यह वास्तवमें हमारे पूर्व कर्मका फल है । माताकी योनिमें इस हीसे भव हुआ है या तृष्णा पैदा हुई है । ऐ शिष्यो ! यह न तो तुम्हारा शरीर है न किसी अन्यजा शरीर है । इसको अवश्य पूर्व कर्म समझना चाहिये । यह वह कर्म है जिनका अब फल हुआ है । वह कर्म जो इस समय प्रकट हुआ है ।

The eye, ye monks, is to be recognized and regarded as determined through former action. The ear, the nose, the tongue, the body, the mind, ye monks, to be recognized and regarded as formed and determined through former action.

(S. N. III P. 72)

भावार्थ—हे नाथुओ ! इस आंखको पूर्व कर्मके द्वारा बना समझना चाहिये । इसी तरह कान, नाक, जिह्वा, शरीर, मन ये सब पूर्व कर्मके अनुसार रचे जाते हैं ऐना समझना चाहिये ।

Page 256—There, ye disciples, a man has not entered into the body, has practiced himself in Yone, has developed his mind, had awakened knowledge, is broad-minded, un-

uous, dwelling in the immeasurable In such a man, ye
sciples, the small crime which he has committed opens
en during his life-time.

भावार्थ—ऐ भिक्षुओ ! एरू वह मानव है जिसने शरीरका भेद
न गलिया है, शुभ आचारका अभ्यास किया है. अपने मनकी
जति की है, ज्ञानको जागृत किया है, उदारचित्त व महान है, जो
प्रमान (ज्ञान) में बसता है । ऐसे मानवमें यह लघुपाप जो उसने
क्या था इस ही जन्ममें पक जाता है ।

नोट—इम पुस्तकके इन वचनोंसे भी झलकता है कि कर्म कोई
सी वस्तु है जो संग्रह होती है तथा वह पककर या इस जन्ममें या
गामी फल देती है । शरीरादि पूर्व कर्मके फल हैं ।

(5) Manuscript remains of Buddhist literature in Eastern
Turkestan by A. F. Rudul Hoornle (1916).

(१२) वृत्ति पंचाशिका स्तोत्र मातृचेन कृत—

इसके ७३वें श्लोकमें वाक्य हैं—“रागरेणुं प्रज्ञामयत्” अर्थात्
रागको रजको शान करते हुए ।

नोट—यहां रज शब्द यह संकेत करता है कि रागरूप कोई रज
है, जड़ है, वह कोई राग कर्म है जिससे रागभाव मलिन झलकता है ।

वज्रछेदिका ।

“ प्रज्ञापारमिता पतां संकलितवान् सर्वज्ञः भगवान् ।

तां त्रिशतिकाम् वाचयति प्रज्ञाशयति यः एव ॥

वज्रछेदिकान् नाम सर्वाणि कर्माणि तथा आवरणस्य ।

पापानि सम्यक् वत्रः यथा तेन वज्रछेदिका नाम ॥”

प्रज्ञापारमिताकां सर्वज्ञ भगवानने रचा यह ३०० श्लोकोंमें है ।

जो इसको पढ़ता है, प्रकाश करता है, उसके लिये इसका नाम वज्र-
छेदिका है । सर्व कर्मोंको, आवरण रूप पापोंको जो वज्रके समान

छेद देता है इससे वज्रछेदिका नाम है । नोट-इससे बहुत स्पष्टरूपमें प्रगट है कि कर्म कोई जड़ वस्तु है जो आवरण कर देती है व जो छेदी जाती है या चूरी जाती है ।

पेड़ज २८९ अपरिमितायुः सूत्र ।

श्लोक २०-य इदम् अपरिमितायुः सूत्रं लिखिष्यति लिखाणामि-
प्यति तस्य पंचान्तरायाणि कर्मावरेणानि परिक्षयं गच्छन्ति । ”

अर्थात् जो इस सूत्रको लिखेगा या लिखाएगा उसमें जब अन्तराय कर्मका आवरण क्षयको प्राप्त हो जायगा । नोट-जब नो ब्रिडकुल स्पष्ट रूपसे कर्मका आवरण उली तरह माना है जेना जेन मानते हैं । जेन साहित्यमें अंतराय कर्म पाच तरहका ही बताया है-
दानांतराय, कामान्तराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय । ये कर्म रज जड़ हैं, जिनका सचय होता है फिर इनका क्षय किया जाता है ।

(6) Some sayings of the Buddha by Woodward (1925)

Page 190-Then make thyself an island of defence, be quick; be wise, when all thy taints of dirt & dust are blown away. The Saints shall greet thee entering the Happy Land (Dhamma pada W. 235-40)

भावार्थ-जब अपनेको ही रक्षाका द्वीप बना, शीघ्र यत्न कर बुद्धिमान हो, जब सर्व तेरे भल व रजक रंग छूट जायगे तब साधुगण तुझे आनन्दभूमि (निर्वाण) में प्रवेश करते हुए स्वागत करेंगे ।

नोट-यहां रज, रज व रंग छूट यही प्रगट करते हैं कि कर्म कोई सूक्ष्म जड़ वस्तु है, जिसको हटाया जाता है ।

Sacred book of the East Vol X (1881) Ch. XVIII
Dhamapada-Impurity.

Page 213-But there is taint worse than all taints, ignorance is the greatest taint, O mendicants, throw off that taint & become taintless.

भावार्थ—सब रंगोंसे बुग रंग है—वह है, अविद्या। वह सबसे बड़ा मल है। ऐ भिक्षुओ, इस रंगको दूर करो और निर्मल होजाओ।

नोट—यहां यह रंग शब्द किसी जड़को प्रगट करता है जिसमें रंग या मल होता है।

Page 369-Ch. XXV The Bhikshu.

O Bhikshu, empty this boat ! if emptied, it will go quickly, having cut off passion and hatred, thou will go to Nirvana.

भावार्थ—ऐ भिक्षु ! इस नौकाको खाली करो, यदि यह खाली होजायगी यह तीव्र जायगी। गगद्रेपको काटकरतू निर्वाणमें पहुँचेगा।
नोट—यहां भी यही संकेत है कि कर्म रजके भारसे आपको खाली करो।

(7) Sacred book of Budhists Vol. III by T. W. Rys Davids
Dialogue of the Budha from Digha nikaya (1910)

Page 148-Ch. IV Mahapari nibban Suttanta. There has been laid up by Chunda, the smith a Karma redounding to length of life, redounding to good birth, redounding to good fortune, redounding to good fame, redounding to the inheritance of heaven, and of sovereign power.

भावार्थ—चुंदा लुहारने ऐसा कर्म संचय किया है जो दीर्घ जीवनको फलेगा, उत्तम भवको फलेगा, बहुसम्पत्तिको फलेगा, बहुयशको फलेगा, स्वर्गमें उत्पन्न करेगा व महान वीर्यदायक होगा।

नोट—इस कथनमें वैसा ही वर्णन है जैसा जन लोग कर्मके बंधनका कहते हैं। उसने ऐसे कर्म बांधे जिनका फल ऐसा अच्छा होगा।

Sansara or Buddhist philosophy of birth and death by Bhikshu Narad published by P. D. M. Perso post master Talavakele (16-10-1930).

*Page 5—*Budha tells us that the coming into being of the linking consciousness (Fati Sandhi Vinnana) is dependent upon the passing away of another consciousness in a past birth, and that the process of coming into being and passing away is the result of the powerful force known as Kamma.

भावार्थ—बुद्ध कहते हैं कि पटिसंघियेजिज्ञानका जन्म तेना पिच्छे जन्ममें दूसरे विज्ञानके नाशके आधीन है और इस नाश व उत्पादका होना उस बलिष्ठ शक्तिका फल है जिसको कम्म या कर्म कहते हैं ।

Page 10—The multifarious forms are merely the manifestation of Kamma force.

It is common to say after witnessing an outbreak of passion or sensuality in a person whom we deemed characterised by a high moral standard.....“How could he have committed such an act, or followed such a course of conduct.” It was not the least like what he appeared to others and probably to himself. “What did it denote?” It denoted, Buddhists say, part at any rate of what he really was, a hidden but true aspect of his actual self, or in other words his Kammic tendencies.”

भावार्थ—जगतमें नाना प्रकारकी अवस्थाओंका होना मात्र कर्म शक्तिका झलकाव है ।

एक ऐसे महाशयमें जिसे हम ऊंचा सदाचारी नमजने के यदि कोई विषय व कषायका उदय देखनेमें आजावे तौ यह एक नावान्य कहनेका ढंग है कि ऐसे मानवने कैसे ऐसा जान जिया व जिन तरह उसका आचार इस तरहका हुआ । यही भाव दूसरेको होगा व जादद उसको भी हो । यह बात क्या बताती है ? वह बताती है कि बौद्ध लोग कहते हैं कि यह उसीके छिपे हुए किन्तु सत्य जीवनका वास्तवमें एक भाग है या दूसरे शब्दोंमें यह उसके कर्मकी शक्तियोंका उदय है ।

Page 15—By death is here meant, according to the Abhidhamma, the ceasing of psychic life of one's individual existence, or to express it in the words of a Western philosopher, the temporary end of a temporary phenomenon. It is not the complete annihilation of the so-called being, for, although the organic life has ceased, the force which binds

actuated it, is not destroyed. As the Karmic force remains entirely undisturbed by the disintegration of the fleeting body, the passing away of the present consciousness only conditions a fresh one in another birth.

"The new being which is the present manifestation of the stream of Karma energy is not the same as, and has no identity with, the previous one in its line; the aggregate that makes up its composition, being different from, and having no identity with those that make up the being of its predecessor. And yet it is not an entirely different being, since it is the same stream of Karma energy, though modified per chance just by having shown itself in that last manifestation, which is now making its presence known in the sense perceptible world as the new being" (Na ca so naca anno neither the same nor another.)

भावार्थ—अभिन्नमके अनुसार मृत्युसे मत्तलव एक खास प्राणीके जीवनका बंद होजाना । या एक पश्चिमीय तत्त्वज्ञके शब्दोंमें क्षणिक जीवनका क्षणिक अंत होजाना । परन्तु यह उस प्राणीका सर्वथा नाश नहीं है, क्योंकि यद्यपि वह जीवनका यंत्र बंद होगया है किन्तु वह शक्ति जो इस जीवनको चलाती थी नष्ट नहीं हुई है। मरते हुए शरीरके विगड़ेपर भी कर्मका बल बिलकुल निर्बाध रहता है। इसलिये वर्तमान विज्ञानका बंद होना दूसरे भवमें नवीन जीवनकी उत्पत्तिके ऊपर निर्भर है।

नया प्राणी जो कर्मशक्तिकी धाराका वर्तमान उदय है वह पूर्व समान नहीं है। जिन स्त्रियोंसे यह वर्तमान जीवन बना है वह पिछले जीवनके स्त्रियोंसे भिन्न हैं व वैसे नहीं हैं। तथापि यह बिलकुल भिन्न प्राणी नहीं है क्योंकि कर्मशक्तिकी धारा वही है। यद्यपि वह धारा अपने पिछले जीवनके उदयसे अब शायद बदली हुई है और जो धारा, इन वर्तमान जीवनमें उदय आ रही है। जिसको देखनेवाली

दुनियामें नया प्राणी कहते हैं (न च सो न च अन्यः) न तो वह वही है और न वह अन्य है ।

(9) The Tract " The Bodhi satta Ideal " by the same author Narada Bhikshu,

Page 18—No person whatsoever is exempt from the inexorable law of Kamma. It is law in itself It alone determines the future birth of every individual.

भावार्थ—कोई भी प्राणी कर्मके नियमसे छूट नहीं सकता है, कर्म ही स्वयं एक कानून है । यह कानून स्वयं हर एक प्राणीके भावी जन्मका निश्चय करता है ।

A Buddhisatta enjoys the special privilege of not seeking birth in eighteen states, in the course of his wanderings in Sansara, as the result of potential Kammic force accumulated by him

भावार्थ—बोधिसत्त्व संसारमें भ्रमण करते हुए कठारह अवस्थाओंमें जन्म नहीं लेते है यह उनके द्वारा संचित कर्मकी शक्तिजा फल है । नोट—यह संचित शब्द स्पष्ट प्रगट करता है कि किसी क्षणिक शक्तियोंका संग्रह होता है जो आगे जाकर फल देता है ।

ऊपर लिखे बौद्ध साहित्यके वाक्योंके उसी तरहका कर्म सिद्धान्त श्लोक रहा है जैसा जैन लोग मानते हैं । हम नीचे जैन कर्मसिद्धान्तका संक्षेपसे कुछ वर्णन देते है:—

जैनियोंका कर्म-सिद्धान्त ।

कर्मोंका आस्रव या आना तथा बंध' या बंधना होता है इसीसे वह कोई वस्तु है—कर्मवर्गणा Karmic molecules नामके पुद्गल (Matter) के स्कंध अति सूक्ष्म जगतमें सर्वत्र फैले हुए हैं। ये पांचों इन्द्रियोंसे नहीं मालूम होने हं। परन्तु इनका फल जड़रूप दिखता है इससे यह जड़ हैं ऐसा अनुमान होता है। जैसे कोई आदमी बकैवक करे व उन्मत्तपने कीसी क्रिया करे तौ उससे यह अनुमान होता है कि इसने कोई मदिरा पी है। उसी तरह जब यह सिद्ध है कि आत्माका असली स्वभाव वही है जो निर्वाण अवस्थामें प्रगट होजाता है। जहां कोई कर्मका बंधन या कोई संस्कार नहीं रहता है, तब संसारकी अवस्थामें जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि औपाधिक भाव श्लक्षते हैं उनमें किसीके संयोगका कारण है जो आत्मासे भिन्न है। जिसके संयोगसे ये विभाव होते हैं उनहीको कर्म कहते हैं। क्रोधादि कभी भी आत्माके स्वभाव नहीं होसक्ते हैं। क्रोध जब उठता है तब शरीर कांपने लगता है, आंखे लाल होजाती हैं। शरीर जड़ है, जड़पर जड़का असर ऐसा पड़ सक्ता है जो जड़रूप हो। इस अनुमानसे क्रोध कोई जड़ पदार्थ है यह सिद्ध होता है। जैसे लाल पानी, हरा पानी प्रगट करता है कि पानीमें लाल या हरा रंग मिला है वैसे अशुद्ध भाव (impure thought activities) प्रगट करते हैं कि आत्माके साथ मलीनता करनेवाली कोई आत्मासे विरुद्ध अर्थात् चेतनसे विरुद्ध अचेतन जड़ कर्म है।

संसारी आत्मामें मन, वचन व काय काम करते रहते हैं। उस ही समय आत्मामें हरकत (waveriug) होती है, क्योंकि जहां मन वचन, काय हैं वहां आत्मा भी है। उसी समय आत्मामें पाई जाने-

वाली योग शक्ति काम करती है। जिस शक्तिसे पुद्गलको आकर्षण करके अपनेमें मिलाया जावे उस योग शक्ति कहते हैं (यह उद्ग पुद्गलको खींचनेवाली एक शक्ति attractive power है।

इस योगशक्तिसे कर्म वर्गणाएं खिचकर आजाती हैं और पदलेके तिष्ठे हुए कर्मण शरीर Karmic body के साथ मिल जाती हैं। इसीको कर्मोंको बंध कहते हैं। विदित हो कि इस अनादिकालीन जगतमें आत्मा कभी कर्मण शरीरसे रहित शुद्ध न था। मदासे ही इसके साथ यह कर्म वर्गणाओंका बना हुआ सूक्ष्म कर्मण शरीर चला आगहा है। इसीके फलसे यह सदासे ही जन्म मरण करता व दुःख उठाता आरहा है। जब कोई प्राणी मरता है तब यह कर्मण शरीर साथ साथ आत्माके जाता है व इसीके भीतर जो नानाप्रकार कर्म बंधे होते हैं उनहीके असरसे नया जन्म भिन्न प्रकारका अपने कर्मके विषाक्तसे पाता है। इस कर्मण शरीरमेंसे पुगने कर्मफल प्रगट कर वा जिना फल प्रगट किये हुए समयपर झट जाते हैं और नए कर्म पुद्गल मन, वचन, काय किसीके द्वारा काम करनेवाली योगशक्तिके द्वारा हमसमय रूपक संसारी जीवके आते रहते हैं चाहे वृक्ष हो चाहे पशु हो चाहे मानव हो। इसीलिये जैन सिद्धातमें संसारी जीवको मूर्तीकना कहा है क्योंकि पूर्ण आत्मा उसी तरह कर्मोंसे छाया हुआ है जैसे प्रकाश गुग्गुन या धूरि मेघोंसे छाजाता है या पानी गाढ़ी मिट्टीसे गढला होजाता है। यदि एक दफे भी आत्माके कर्म बन्ध भय होजावे तो वह निर्वाणको प्राप्त जरले व अमूर्तीक रह जावे। जैसा कि बताया है। तब जैसे आकाशपर जड़ पुद्गलका कोई असर नहीं होता है वैसे निर्वाण प्राप्त आत्मापर पुद्गलका कोई असर नहीं होता है। संसार उज्जमानें जीव सर्वोश पुद्गल कर्मसे बनादित आच्छादित है। इसलिये उन कर्मका अच्छा व बुरा असर होता है। तत्त्वार्थसंगमें श्री अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं—

यजां वः सकषायत्वात्कर्मणो योग्यपुद्गलान् ।
 आद्यत्ते सर्वतो योगात्स बन्धः कथितो जिनैः ॥ १३ ॥
 न कर्मात्मगुणोऽमूर्तेस्तस्य बन्धाप्रसिद्धितः ।
 अनुग्रहोपघातो हि नामूर्तेः कर्तुमर्हति ॥ १४ ॥
 औदारिकादिकार्याणां काण्णं कर्ममूर्तिम्त् ।
 न ह्यमूर्तेन मूर्तानामारम्भः कापि दृश्यते ॥ १५ ॥
 न च बन्धाप्रसिद्धिः स्यान्मूर्तेः कर्मभिरात्मनः ।
 अमूर्तेरित्यनेकान्तात्तस्य मूर्तित्वासिद्धितः ॥ १६ ॥
 अनादिनित्यसम्बन्धात्सहकर्मभिरात्मनः ।
 अमूर्तस्यापि सत्यैक्ये मूर्तत्वमवसीयते ॥ १७ ॥
 बन्धं प्रति भवत्यैकमन्योन्यानुप्रवेशतः ।
 युगपद्द्रावितः स्वर्णरौप्यञ्जीवकर्मणोः ॥ १८ ॥
 तथा च मूर्तिमानात्मा सुगामिभवदर्शनात् ।
 नद्यमृतेस्य नमसो गदिरा मदकारिणी ॥ १९ ॥

भावार्थ—यह क्रोधादि कषात्के वजीभूत जीव जो योगके द्वारा
 सर्व योगके कामके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण कर लेता है इसको जिनेन्द्रोने
 बंध कहा है । अमूर्तीक आत्मका कर्म कोई आत्मीक गुण नहीं है
 ॥ १३ ॥ क्योंकि अमूर्तीकका बंध सिद्ध नहीं होसक्ता और न अमूर्ती-
 कका धान या उसका उपकार किया जासक्ता है ॥ १४ ॥ औदारिक
 आदि न्यून जगिरूप जो जड़ कार्य हैं उनका काण्ण मूर्तिमान् चढ
 कर्म ही होसक्ता है क्योंकि अमूर्तीकसे मूर्तीकका बनना कहीं भी
 नहीं देखा जाता है ॥ १५ ॥ इस सनगी आत्मका मूर्तीक जड़कर्मोंके
 साथ बंध असिद्ध नहीं है अर्थात् सिद्ध है, क्योंकि यद्यपि निश्चयनयसे
 आत्मा अमूर्तीक है तथापि व्यवहारनयसे उसके मूर्तीकपना सिद्ध होता
 है ॥ १६ ॥ आत्मका कर्मोंके साथ अनादिकालका लगातार सम्बंध

चला आगया है। इसलिये अमूर्तीक हानपर भी उन कर्मोंके साथ एक-पना होते हुए जीवका मूर्तीक रहते है ॥ १७ ॥ जैसे मीठा चांदी गलानेपर ए.मैक मिल जाते है उसी तरह जब हांते हुए व कर्मोंके आत्माके साथ मिल जाते हुए जीव व कर्मकी एकता सी होजाती है ॥१८॥ यह जीव मूर्तिमान है क्योंकि मटिंग आदि पीनेसे इनका ज्ञान विगड़ जाता है। आकाश अमूर्तीक है उसके भीतर मटिंग अपना असर नहीं कर सकती है ॥ १९ ॥ संसारी आत्मा अनादिसे कर्मके साथ मिला हुई चली आगही है। योगशक्ति द्वारा कर्म पुटलोंका खिन्नावा होकर कर्म योंके द्वारा उनका अधिक व कम बालतक ठहरना होता है। उन्ध जब कर्मोंका होता है, तब तब रूनिग होती है इसीसे बंध चार तरहका है।

जैसा श्री नेमिबन्दजीन द्रव्यसप्रहमें कहा है—

पयडिष्टिदिअणुभागप्यदसभेदा तु चतुर्विधो बंधो ।

जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो ह्येति ॥३॥

भावार्थ—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चार तरह का होता है इनमेंसे प्रकृति व प्रदेश बंध योगोंसे होते है। और स्थिति व अनुभाग बंध कषायोंसे होते है।

जब कर्म बंधते हैं तब उनमें किस तरहका स्थान पड़ा उनको प्रकृति बंध कहते है। कितनी संख्याकी कर्म वर्गीयान् उन्ही इनको प्रदेश बंध कहते है। यह कर्म वर्गीयान् कितने सन्ध तब बंधमें रहती हुई व जडती हुई समाप्त होगी उन चारको स्थिति बंध कहते है। वह कर्म अपना फल दिखलाते हुए तीव्र मल दोगे या मंद देने म् पड़नेको अनुभाग बंध कहते है।

मन, वचन, कायकी क्रिया शुभ या अशुभ जैसी होती है उनके निमित्तसे योग भी शुभ या अशुभ होता है। इन योगोंकी आकारण

शक्ति कभी तीव्र कभी मंद होती है जैसे शुभ या अशुभ या तीव्र या मंद योग होते हैं। उसके अनुसार अधिक या कम स्वभाववाले कर्मोंका या अधिक या कम संख्यावाले कर्मोंका ग्रंथ होता है। क्रोध मान माया लोभ आदि यदि तीव्र होते हैं तो आयु कर्मको छोड़कर अन्य सर्व कर्मोंकी स्थिति अधिक पड़ती है और जब वे कषाय मंद होते हैं तब उन कर्मोंकी स्थिति कम पड़ती है। इन कर्मोंमें कोई पुण्य कर्म कहलाते हैं कोई पाप कर्म कहलाते हैं। जब कषाय तीव्र होती है तो पाप कर्मोंमें अनुभाग अधिक व पुण्यमें कम पड़ता है किंतु जब कषाय मंद होती है तब पुण्य कर्मोंमें अनुभाग अधिक व पाप कर्मोंमें अनुभाग कम पड़ता है। आयु कर्ममें यदि आयु अशुभ होती है तो तीव्र कषायसे उसमें अधिक स्थिति व मंद कषायसे कम स्थिति पड़ती है। यदि आयु शुभ होती है तो मंद कषायसे स्थिति अधिक व तीव्र कषायसे कम पड़ती है।

प्रकृति बन्ध—

कर्मोंके मूल स्वभाव आठ हैं। और इनके उत्तर भेद एकसौ अड़तालीस है। इनको जान लेना जरूरी है—

उत्तर भेद—

(१) ज्ञानावरण कर्म—जो आत्माके ज्ञानको ढकता है। इसके पाच भेद पांच प्रकारके ज्ञानके ढकनेकी अपेक्षासे हैं।

५—मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यय-ज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण।

(२) दर्शनावरण कर्म—जो आत्माके दर्शन गुणको ढकता है इसके नौ भेद हैं। चार प्रकार दर्शनको ढकनेसे चार व पांच प्रकारकी निद्रा।

९—चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान-गृष्टि (ऐसी नींद कि कुछ काम करले फिर सो जावे)।

(३) वेदनीय कर्म—जो सुख या दुःखकी वेदना करावे । इसके दो भेद हैं—

२--सातावेदनीय, असातावेदनीय ।

(४) मोहनीय कर्म—जो मूर्छा, ममत्व, गगद्वेष, भय आदिका मेल पैदा करे । इसके मूल दो भेद हैं—एक—दर्शन मोहनीय कर्म जो सम्यग्दर्शनको मलीन करता है या गेकता है ।

उत्तर प्रकृति—

दूसरा—चारित्र मोहनीय—जो चाग्नि या धीतरागता या शांतिको विगाड़ता है । दर्शन मोहनीयके तीन भेद व चाग्निमोहनीयके पचीस भेद हैं ।

२८ (१) मिथ्यादर्शन या मिथ्यात्व (२) सम्यक्त्व (जो सम्यग्दर्शनमें दोष करे) (३) मिश्र या सम्यक् मिथ्यात्व ।

नोट—यही तीन गशि दीर्घनिकाय ३-३३ संगीत मुक्तमें कही हैं—मिहत्तनियतोरसि, सम्मत्तनिध्तोगसि, अनियतोगसि ।

(४) से (७)—अनेतानुबंधी क्रोध, अ० मान, अ० माया, अ० लोभ (ये कषाएँ सम्यग्दर्शनको रोकती हैं ।)

(८) से (११)—अप्रत्याख्यान क्रोध, अ० मान, अ० माया, अ० लोभ—(ये कषाएँ श्रावकके अहिंसादि अणुव्रतोंको रोकती हैं ।)

(१२) से (१५)—प्रत्याख्यान क्रोध, प्र० मान, प्र० माया, प्र० लोभ (ये कषाएँ मुनिके अहिंसादि महाव्रतोंको रोकती हैं ।)

(१६) से (१९)—नज्वलन दोष, सं० मान, सं० माया, सं० लोभ (ये कषाएँ पूर्ण शांतिको रोकती हैं ।)

(२०) से (२८)—हास्य, वृत्ति, अरति, शोक, भय, दुर्गुण्य (घृणा), स्त्रीवेद (पुल्प भोगकी इच्छा), अणुवेद (स्त्री भोगकी इच्छा), नपुंसक वेद (दोनोंके भोगकी इच्छा) ।

(५) आयु कर्म—जिसके उदयसे किसी शरीरमें कंड न्हे। यह चार प्रकारका है:—

(१) नरक आयु, (२) तिर्यच आयु, (३) मनुष्य आयु, (४) देव आयु।

(६) नामकर्म—जिससे शरीरकी रचना हो। इसके ९३ तिरानवे भेद हैं—

४ गति—नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव।

५ जाति—एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, पचेन्द्रिय।

५ शरीर—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस, कामण।

३ अंगोऽंग—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक।

१ निर्माण—(शरीरमें कष्टानर अंग उपंग बने व कैसे बने)।

५ बंधन—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस, कामण।

५ संवात—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस।

६ संस्थान—समचतुरस्र (मुडौल), न्यग्रोधपरिमण्डल (बड़के समान ऊपर बड़ा नीचे छोटा), स्वाति (नीचे बड़ा ऊपर छोटा), कुट्टज (कुट्टड़ा), वामन (बौना), हुंडल (वेडौल)।

६—सहनन (हड्डीकी जाति)—१ वज्रवृषभ नागच (वज्रमई नसोंके जाल, बन्धन व हड्डी) २—वज्रनागच (वज्रमई कीले व हड्डी) ३—नाराच (बन्धन कीलेदार), ४ अर्द्धनागच (एक तरफ कीले), ५—कीलित (हड्डी आपसमें कीली हुई), ६—असम्प्राप्तासृपाटिका (हड्डी मासमें जुड़ी हुई)।

८ न्यर्श—कड़ा, नरम, भारी, हलका, रूखा, चिकना, टंडा, गरम।

५ रस—तीखा, कडवा, कपायला, खट्टा, मीठा।

२ गंध—सुगन्ध, दुर्गन्ध।

५ वर्ण—सफेद, काला, नीला, लाल, पीत।

४ आनुपूर्वी—(जिसके उदयसे एक शरीरको छोड़कर दूसरेमें जाते हुए मध्यमें जीवका आकार पूर्ववत् रहे) नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव ।

१ अगुरु लघु (जिससे शरीर न हल्का हो न बहुत भारी हो)

१ उपघात (जिससे अपनेसे अपना घात हो)

२ परघात (जिससे परसे अपना घात हो ।

१ आतप—(जिससे अतापकारी शरीर हो)

१ उद्योत—(जिससे शरीरमें उद्योत हो)

१ उच्छ्वास—(जिससे आसोच्छ्वास चले)

२ विहायोगति—(आकाशमें गमन) प्रगन्त, अप्रगन्त

१ प्रत्येक—(एक शरीरका स्वामी एक जीव)

१ साधारण (एक शरीरके स्वामी अनेक जीव)

१ त्रस—(जिससे इंद्रिय आदि त्रस हो)

१ स्थावर—(जिससे एकेन्द्रिय पाच प्रकार हो)

१ सुभग—(जिससे दूसरेको मुहावे)

१ दुर्भग—(जिससे दूसरेको न मुहावे)

१ सुस्वर—(जिससे मुरीली कावाज हो)

१ दुस्वर—(जिससे बुरी आवाज हो)

१ शुभ—(जिससे सुन्दर शरीर हो)

१ अशुभ—(जिससे बुरा शरीर हो)

१ सूक्ष्म—(जिससे बाधा रहित शरीर हो)

१ वादर—(जिससे बाधा प्राप्त समूह शरीर हो)

१ पर्याप्ति—(जिससे शरीरकी पूर्णता करनमें)

१ अपर्याप्ति—(जिससे शरीर तनकी शक्ति न पाकर मर जाते)

१ स्थिर—(जिससे शरीरमें स्थिरता हो)

१ अस्थिर—(जिससे शरीरमें स्थिरता न हो)

- १ आदेय—(जिससे प्रभावान शरीर हो) ।
 १ अनादेय—(जिससे अप्रभावान शरीर हो) ।
 १ यशःकीर्ति—(जिससे यश हो) ।
 १ अयशःकीर्ति—(जिससे अपयश हो) ।
 १ तीर्थङ्कर—(जिससे धर्म प्रचारक तीर्थङ्कर हो) ।

९३ कुल

(७) गोत्र कर्म—(जिनसे किसी कुलमें जन्म ले) इसके दो भेद हैं—उच्चगोत्र, नीचगोत्र ।

(८) अंतराय कर्म—(जिससे विघ्न पड़े) इसके ९ भेद हैं—दानांतराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यांतराय । इस प्रकार कुल १४८ उत्तर प्रकृतियां होती हैं। मूल आठ प्रकृति है ।

कषाय सहित योगसे नानाप्रकारका स्वभाव कर्मोंमें उस समयके भावोंमें पड़ जाता है ।

प्रदेश बन्ध—जिस प्रकृतिका जो कर्म बंधता है उसकी कितनी संख्याकी कर्म वर्गणाएं बंधीं । योगोंके अधिक व कम चलनेपर संख्याकी कमी व अधिकता होती है ।

एक समयमें जो कर्म बंधते हैं उनमें सबसे कम कर्म वर्गणाएं आयुकी, इससे अधिक नामकर्मकी, व नामकर्मके समान गोत्रकर्मकी, उससे अधिक ज्ञानावरणकी, ज्ञानावरणके समान दर्शनावरण और अंतरायकी अर्थात् तीनोंकी समान, उससे अधिक मोहनीयकी । उससे अधिक वेदनीयकी बंधेगी ।

स्थिति बंध—

स्थिति—मर्यादा कर्मोंमें उत्कृष्ट, मध्यम व जवन्य कषायोंके अनुसार पड़ती है । मध्यमके बहुत भेद होसकते हैं । आठ कर्मकी उत्कृष्ट व जवन्य मात्र यहां बताई जाती है ।

नामकर्म	उत्कृष्ट	जघन्य
१ ज्ञानावरण-	३० कोड़ाकोड़ी सागर	एक अंतमुहूर्त
२ दर्शनावरण-	"	"
३ वेदनीय-	"	१२ मुहूर्त (मुहूर्त: १८ मिनट)
४ मोहनिय-	७० कोड़ाकोड़ी सागर	एक अंतमुहूर्त
५ आयु-	३३ सागर	एक अंतमुहूर्त
६ नाम-	२० कोड़ाकोड़ी सागर	८ मुहूर्त
७ गोत्र-	"	"
८ अंतराय-	३० कोड़ाकोड़ी सागर	एक अंतमुहूर्त

नोट-सागर बहुत वर्षोंका होता है।

अनुभाग बन्ध—

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनिय, अन्तराय, ये चार कर्म घातीय कहलाते हैं। ये पापरूप ही हैं। आत्माके स्वभावको टकते हैं। उनमें तीव्र कषायसे अधिक फलदान शक्ति व मंदकषायसे कम फलदान शक्ति है। इसके चार दृष्टांत हैं-तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतरके लिये पापाण, हड्डी, काठ, व वेलके क्रमशः जानने। ये दृष्टांत फटोरता व मृदुताकी अपेक्षासे हैं। जैसा अनुभाग होगा वैसा विपाकके समय फल प्रगट करेंगे। आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार अघातीय कर्म हैं। इनमें शुभ व अशुभ दो भेद हैं। जो शुभ कर्म हैं उनको पुण्य कर्म व जो अशुभ कर्म हैं उनको पाप कर्म कहते हैं। पुण्य कर्मका अनुभाग भी चार तरहका होता है-मंदतर, मंद, तीव्र, तीव्रतर। उनके क्रमशः चार दृष्टांत हैं-गुड़, खण्ड, शक्रेण, अमृत।

पाप कर्मका अनुभाग भी चार तरहका होता है—

मंदतर, मंद, तीव्र, तीव्रतर। उसके क्रमशः चार दृष्टांत हैं-नाम, कांजीर, विप, हालाहल। पुण्य अघातीय कर्ममें नौटापन अधिक २ व पाप अघातीय कर्ममें कड़वापन अधिक २ होता है।

इस तरह चार तरहका बंध हर समय हर एक संसारी प्राणी अपने च्छे या बुरेके अनुसार करता ही रहता है ।

कर्मका फल या झड़ना कैसे ?

जब कर्म बंध जाते हैं तब उसमें पकनेके लिये कुछ काल लगता । उसका हिसाब यह है कि यदि एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति-ला कर्मसमूह बंधा होगा तो उसमें पकनेका काल १०० सौ वर्ष होगा । यदि एक सागर व एक कोड़ा सागरके अनुमान स्थिति होगी तो एक अंतर्मुहूर्त ही काल हिसाबमें आएगा ।

इतने कालके पीछे बंधा हुआ कर्म पकना शुरू होकर झड़ना भी शुरू हो जावेगा । पकनेके कालको निकालकर जितना स्थितिका काल उतने कालभरमें जिस कर्मकी जितनी वर्गणाएं बंधी हैं वे बंट जाती हैं । पहले २ अधिक झड़ती हैं आगे २ कम संख्यामें झड़ती हैं । झड़ते समय यह अपना फल दिखलाती हैं । यदि बाहरी कारण प्रतिकूल हुआ, अनुकूल न हुआ तो विना फल दिये झड़ जाती हैं । यदि अनुकूल हुआ तो फल दिखलाती हैं । जैसे किसीने क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषायोंकी कर्मवर्गणाएं साथ बांधी व स्थिति भी बराबर पड़ी । पकनेके काल पीछे साथ ही झड़ना शुरू होती हैं परन्तु फल एक किसीका प्रगट होता है । शेष तीन विना फल दिये झड़ जाती हैं; क्योंकि एक समयमें चारों कषाय प्रगट नहीं होती हैं । यदि कोई शास्त्रके पढ़नेमें शांतिसे बैठा लगा हुआ है । आध बंटातक पढ़ रहा है तब शास्त्र पढ़नेसे रागभाव है, यहां मंद लोभका फल हो रहा है । इस आध बंटेमें मान, माया, क्रोधकी वर्गणाएं विना फल दिये झड़ रही हैं । यदि उसी मध्यमें कोई क्रोधका कारण बन जावे, कोई गाली दे बैठे व आत्मबलकी कमीसे वह सही न जासके तो उसी अर्ध बंटेके भीतर क्रोध भी झलक जायगा, तब लोभकी कर्मवर्गणाएं विना फल दिये झड़ जायगी । इसीलिये यह आवश्यक है कि बुरे निमित्तोंसे बचनेका

हम पुरुषार्थ करते रहें व अच्छे निमित्तोंके मिटानेका उद्यम करने रहें तो हम बहुतसे बुरे कर्मोंके फलसे बच जायगे। पुरुषार्थ हमारा अपना ज्ञान और आत्मबल है।

जितना वातिय कर्मोंका परदा हटता है उतना आत्माका गुण प्रगट होजाता है, यही पुरुषार्थ है। इसीको Soul will, soul power, soul exertion कह सकते हैं। छोटेसे छोटे प्राणी वृक्ष जीवमें भी कुछ ज्ञान व आत्मबल प्रगट रहता है। इसीसे जानकर काम करनेकी शक्ति थोड़ी बहुत सबमें पाई जाती है। मोहनीयका उद्यम नाचके जिन प्राणियोंमें ज्यादा होता है उनके इससे मिथ्याज्ञान या अविद्या रहती है। जब यह अविद्या हट जाती है तब आत्मशक्ति अधिक हो जाती है। इस प्रगट आत्मज्ञान व आत्मबलसे विचारपूर्वक काम करते हुए यदि सफलता हो तब तो पुण्य कर्मकी मदद समझना चाहिये, यदि असफलता हो तो पाप कर्मका असर समझना चाहिये।

हम पिछले आंधे पाप कर्मको उनके फलनेके नमय पहले अपने धार्मिक पुरुषार्थसे ध्यान व समाधिसे नाश कर सकते हैं। उनके फलको घटा सकते हैं। उनकी स्थिति कम कर सकते हैं। पुण्य कर्मके फलको बढ़ा सकते हैं। आयु कर्मके कारण एक भवसे दूसरे भवमें गमन होता है। कामांशु शरीर नाश जाता है। इन्हीं कर्मोंका ब्यास जो नाश कर देते हैं उनको क्षणान्त इन शास्त्रमें कहते हैं व यही जट्ट बौद्ध शास्त्रोंमें बहुत जगह आया है। देखो बुद्धचर्या पृ० २६४ रन्दक मुत्त म० नि० २-३=३ तथा बुद्धचर्या पृ० ५५ नंद व राहुलका सन्यास जातक नि० ४ महाज्ज नि० ६० महा वेवक राहुल वस्तु।

कर्मोंके संवर व निजराजा वर्णन हम पहले सात तत्वोंमें तीसरे अध्यायमें देखेके हैं।

ऊपर कहे हुये आठ कर्मोंके बँवनेके कारण बुद्धशास्त्र, भाग २ में है।

(१) ज्ञानावरण तथा दर्शनावरणके बंधके लिये खास भाव—

(१) सच्चे ज्ञानको सुनकर घुरा मानना, (२) अपने ज्ञानको छिपाना (३) ईर्ष्यासे किसीको न पढ़ाना, (४) ज्ञानकी उन्नतिके साधनोंमें विघ्न कर देना, (५) ज्ञान व ज्ञानीका अविनय करना, (६) सच्चे ज्ञानको मिथ्या युक्तियोंसे खण्डन करना आदि ।

(२) असाता वेदनीयके लिये खास भाव—

(१) दुःखित होना या दुःखी करना (२), शोकित होना व दूसरोंको शोकित करना, (३) कोई वस्तु न मिलनेपर पछतावा करना व कराना, (४) रुदन करना व रुलाना, (५) परिदेवन--ऐसा रोना व रुलाना जिससे दूसरेको दया आजावे, (६) वध-मारना, कष्ट देना, प्राण लेना इत्यादि ।

(३) सातावेदनीयके बंधके विशेष भावः—

(१) सर्व प्राणियों पर दया रखना, (२) ब्रती पुरुषोंपर विशेष दया करना, (३) आहार, औषधि, अभय व विद्या ये चार प्रकारका दान साधर्मी भाई व बहनोंको भक्तिसे तथा दुःखितोंको करुणाभावसे देना, (४) मुनिका चारित्र पालना, (५) गृहस्थ श्रावकका चारित्र पालना, (६) योगाभ्यास करना, (७) क्षमा रखनी, (८) सन्तोष रखना व मनको लोलुपतासे बचाना इत्यादि ।

(४) मोहनीयके बंधके विशेष भावः—

(१) सच्चे देव, गुरु, धर्मकी निन्दा करना, (२) तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ करना, (३) तीव्र हास्य, रति, अरति, शोक, भय, घृणा करना, (४) तीव्र काम भाव रखना इत्यादि ।

(५) नरक आयुके बंधके विशेष भाव—

बहुत मर्यादासे अधिक अन्याय पूर्वक व्यापारादि करना व संपत्तिमें बहुत लालसा करना, दानधर्म व परोपकारमें न लगाना ।

(६) तिर्यच आयुके बंधका विशेष भाव—

मायाचारीका वर्ताव करना ।

(७) मानव आयुके बन्धके विशेष भाव—

थोड़ा आरम्भ न्यायपूर्वक करना, थोड़ी ममता परिग्रहमें रहनी व परिणामोंको कोमल रखना ।

(८) देव आयुके बंधके कारण विशेष भाव—

(१) सम्यग्दर्शन पालना, (२) मुनिका चारित्र पालना, (३) श्रावकका चारित्र पालना, (४) समता भावसे क्लेशोंको भोग लेना, (५) अज्ञान तप करना ।

(९) अशुभ नामके बंधके कारण विशेष भाव—

(१) मन, वचन, कायकी कुटिल चेष्टा, (२) लोगोंसे झगड़ा व लड़ाई करना ।

(१०) शुभनाम कर्मके बंधके कारण भाव—

(१) मन वचन कायको सरल रखना (२) झगड़ा लड़ाई न करके एकता व प्रेमसे रहना ।

(११) नीच गोत्रके कारण भाव—

(१) परकी निन्दा करनी (२) अपनी प्रशंसा करनी (३) परके होते हुए गुणोंको ढकना (४) अपने न होते गुणोंको प्रगट करना ।

(१२) उच्च गोत्रके कारण भाव—

(१) अपनी निन्दा करना (२) परकी प्रशंसा करना (३) अपने होते गुण ढकना (४) परके होते गुणोंको प्रगट करना (५) विनयमें वर्ताव रखना (६) उद्धतपना या घमट नहीं करना ।

(१३) अंतरायके कारण भाव—

(१) दान देते हुए रोकरना (२) किसीके लाभमें विवृ करना (३)

किसीके भोगमें विघ्न करना (४) किसीके उपभोगमें विघ्न करना (५) किसीके उत्साहका गिरा देना ।

इस तरह आठ कर्मोंके बंधके विशेष भाव बताए गए हैं ।

यह बात जान लेना चाहिये कि साधारणतासे एक प्रकारके भावसे सान या आठ कर्मोंका बंध एक साथ होता है उनके अनुभागमें अन्तर पड़ जाता है। खास भाव जिस कर्मके होंगे उनमें अनुभाग कम या अधिक पड़ेगा। कहीं-२ बौद्ध साहित्यमें भी खास खास भाव खास खास कर्म विपाकके बताये हैं। देखो—

Manuscript remains of Buddhist literature in eastern Turkestan by Hoomle (1916)

Page 48- (10)

मुकसूत्र-मध्यम आगम-दश धर्मा महाशाक्य संवर्तनीयाः कतमे दश अनिर्यूकः, परस्य लाभ सत्कार, आत्त मनता, परस्यकीर्ति शब्द श्लोकर्नात्त मनता, यात्राप्रदानं, बोधिचित्तोत्पादः, तथा गत विम्ब करणं, माता पितृणा प्रत्युद्गमन्म् । आर्यानां प्रत्युद्गमनं अल्प शक्यात् कुशल मृत्वात् विच्छंढनं महाशक्ये कुशल मूले समापादनं । इमे दश धर्मा महाशाक्य संवर्तनीयाः ।

भावार्थ-महाशक्तिशाली आगे जन्ममें होनेके लिये दश स्वभाव कारण हैं-(१) ईर्ष्या नहीं करना, (२) दूसरेका लाभ सत्कार करना, (३) उत्तम मन रखना । दूसरेका यश भाव पूर्वक कहना, (४) यात्रा (धर्मयात्रा)के लिये द्रव्य देना (५) सत्यकी प्राप्तिमें मन लगाना, (६) बुद्ध भगवानकी मूर्ति बनाना, (७) माता पिताका आदर करना, (८) साधुओंका स्वागत करना, (९) अल्प शक्तिवाले शुभ कामसे बचाना, (१०) महाशक्तिवाले शुभ काममें लगाना । ये दशवाले शक्तिशाली बनानेवाली हैं ।

(१) दश धर्मा नीच कुल संवर्तनीया-कतमें दशः-अमातृ ज्ञाता, अपितृ ज्ञाता, अश्रामण्यता, अब्राह्मण्यता, कुलेन ज्येष्ठानु-

पालकत्वम्, आसनादि न प्रत्युत्थानम्, आसने न निमंत्रणं, मातापित्रो अश्रूषा, आर्याणां अश्रूषा, नीच कुल जातानां पुद्गलानां अन्तिके परिभवः, इमे दश धर्मा नीचकुल संवर्तनीयाः ।

भावार्थ—दश धर्म नीच कुलमे जन्म करानेवाले हैं । कौनसे १०—
(१) माताका आदर न करना, (२) पिताका आदर न करना, (३) श्रमण (साधु) रूप होकर श्रमणके समान जीवन न विताना (४) ब्राह्मण होकर ब्राह्मणके समान जीवन न विताना, (५) कुलमें बड़ोंकी रक्षा न करना, (६) बड़ोंको देखकर आपनाडिसे उठना, (७) उनको योग्य आसनपर न बुलाना, (८) माता पिताकी सेवा न करना, (९) साधुओंकी सेवा न करना, (१०) नीच कुलवाले लोगोंके निकट घृणा भाव दिखाना व उनका निरस्कार करना । ये दस बातें नीच कुलमें जन्म करानेवाली हैं ।

(३) दश धर्मा उच्च कुल संवर्तनीया—कतमे दश मातृवृत्ता, पितृवृत्ता, श्रामण्यता, ब्राह्मण्यता, कुलेज्येष्ठानुपालत्वं, आसनात् प्रत्युत्थानम् । आसनेनाभिनिमंत्रणं मातापित्रोः सुश्रूषा, आर्याणां सुश्रूषा, नीचकुलजातानां पुद्गलानां अपरिभवः इमे दश धर्मा उच्चकुल संवर्तनीयाः ।

भावार्थ—ये दश धर्म उच्चकुलमें पैदा करानेवाले हैं । वे दश हैं—
(१) माताका आदर करना, (२) पिताका आदर करना, (३) श्रमणपना पालना, (४) ब्राह्मणपना पालना, (५) कुलमें बड़ोंकी रक्षा करना, (६) आसनसे उठकर बड़ोंकी विनय करना, (७) आसनमें उनको निमंत्रण करना, (८) माता पिताकी सेवा, (९) साधुओंकी सेवा (१०) नीच कुलवालोंका निरस्कार न करना । ये दश बातें उच्च कुलमें पैदा करानेवाली हैं ।

नोट—वे नीच ऊँच कुलमें पैदा करानेवाले धर्म इनके भाव उच्च-

योंके ऊपर कहे नीच व ऊंच गोत्रके बंध करानेवाले भावोंसे करीब २ मिळ जाते हैं ।

(४) दशधर्मा अल्पभोग संवर्तनीयाः—कतमे दश--अदत्तादानं, अदत्तादान समादायनं, अदत्ता दानस्य च वर्णवादिता, अदत्ता दानेन आत्त मनता, मातापितृणां वृत्युच्छेदः, आर्याणां वृत्युच्छेदः, परस्य अलाभेन आत्तमनता, परस्य लाभेन नात्तमनता, परस्पलाभांतरायो दुर्भिक्षयाचना च इमे दशधर्मा अल्पभोग संवर्तनीयाः—

भावार्थ—ये दश धर्म अल्पभोग दिलानेवाले अर्थात् तृप्तिकारक भोग न करानेवाले हैं । वे दश हैं—(१) बिना दी हुई चीज उठा लेना (२) चोरीका माल स्वीकार करना (३) चोरीके कामकी प्रशंसा करनी, (४) चोरी करके खुशी मनाना, (५) माता पिताकी आजीविका तोड़ देना, (६) सज्जनोंकी और साधुओंकी आजीविका तोड़ देना, (७) दूसरेको लाभ न होनेपर हर्ष मानना (८) दूसरेके लाभ होनेपर दुःख मानना, (९) दूसरेके लाभमें अन्तराय करना, (१०) दुर्भिक्ष होनेकी याचना करनी, ये दश धर्म भोगोंमें विघ्न करनेवाले हैं ।

(५) दशधर्मा महाभोगसंवर्तनीयाः—कतमे दशदानं, अदत्तादान वैरमणं, अदत्ता दान वैरमणस्य वर्णवादिता, अदत्तादान वैरमणेन आत्त मनता, परस्य अलाभेन अनात्तमनता, परस्यलाभेन आत्त मनता, परस्यलाभोद्योगः, दानस्याभ्यनुमोदनं, दानाधि युक्तानां पुत्रलानां संप्र-हर्षणं, सुभिक्ष याचना, च इमे दशधर्मा महा भोगा संवर्तनीयाः ।

भावार्थ—दशधर्म महायोग प्राप्त करानेवाले हैं । ये दश हैं (१) दान देना, (२) चोरी न करना, (३) चोरी न करनेवालेकी प्रशंसा करना, (४) चोरी न करनेमें प्रसन्नता मानना, (५) दूसरेको लाभ न हो तो हर्ष न मानना, (६) दूसरेको लाभ हो तो

सन्तोष मानना, (७) परको लाम करानेका उद्योग करना, (८) दानकी अनुमोदना करना, (९) दान करनेवालेको उत्साहित करना (१०) सुभिक्ष चाहना । ये दश धर्म महाभोग प्राप्त करानेवाले हैं ।

नोट--नीच गोत्र व उच्च गोत्र व साता वेदनीय व असातावेदनीयके कारण भाव जो ऊपर जो सिद्धातानुसार दिये हैं इनमें ये गर्भित हो जाते हैं ।

जैन सिद्धांतमें कर्मके बंध व फल व संवर व निर्जराका विस्तार-पूर्वक बहुत कथन है । नीचे लिखे ग्रन्थ देखने योग्य हैं--(१) श्री उमास्वामी कृत तत्त्वार्थसूत्र, (२) अमृतचन्द्र आचार्यकृत तत्त्वार्थसार (३) पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि, (४) अकलंक कृत राजवार्तिक, (५) नेमचंद्र कृत गोमटसार, (६) नेमचंद्र कृत लब्धिसार, (७) नेमचंद्र कृत क्षणसार । तत्त्वार्थ सूत्रका व गोमटसार जीव व कर्मकांडका इंग्रेजी उल्था भी होगया है जो जैन पुस्तक प्रकाशन विभाग अजिताश्रम, लखनऊ या जैन पुस्तक प्रकाशन विभाग परिषद, विज-नौर (यू० पी०) से प्राप्त होसके हैं । उन सबकी हिन्दी उल्थाकी पुस्तकें दि० जैन पुस्तकालय, चंदावाड़ी-सूरतसे मिल सकती है । यहां कुछ संक्षेपमें दिया है ।

जैन व बौद्धका दोनोंका वर्णन बहुत मिलता हुआ है । कर्म-सिद्धांतके वर्णनकी पुस्तकें बौद्ध साहित्यमें और भी होंगी, वे यदि मिल गईं तो बिलकुल जैन कथनसे मिलान हो जायगा । हमें तो यही विश्वास होता है कि बौद्ध साहित्यके रचनेवाले प्राचीन विद्वानोंके भावोंमें कर्म विपाकका यही भाव था जो इतना स्पष्ट नहीं दिखता है जैसा जैन सिद्धांतमें है । विद्वानोंको विचारना चाहिये ।

Chapter V Ahimsa.

पाँचवाँ अध्याय ।

अहिंसा ।

अहिंसा यह जैनोका प्रसिद्ध सिद्धांत है । हम देखते हैं तो बौद्ध सिद्धांतमें भी अहिंसाव्रत पाठनका बहुत कथन है । तथा यदि सूक्ष्म-दृष्टिसे देखा जायगा तो जैनोके समान ही कथन मिलेगा । मांसाहारके सम्बन्धमें कुछ साहित्य बौद्धोका संगंकित है, वह प्राचीन है या नहीं इसपर विचार करना होगा । नीचे हम बौद्ध वाक्य अहिंसाके सम्बन्धमें देते हैं—

(१) मज्झिमनिकाय-सल्लेखसुत्तं अट्टमं—

“ पाणातिपातिस्स पुरिस्सपुग्गलस्य पाणातिपातवेरमणी होति परिनिब्बानाय । ”

भावार्थ—जो पुरुष प्राणी हिंसा करता है उसको अहिंसासे विरक्त होना निर्वाणके लिये है ।

(२) मज्झिमनिकाय सम्भादिट्ठिसुत्तं नवमं—

“ पाणातिपातो अकुसलं, पाणातिपातवेरमणी कुसलं । ”

भावार्थ—प्राण घात अहितकारी है । प्राणघातसे विरक्त होना हितकारी है ।

(३) दीग्घनिकाय जि० ३ सिंगालो वाट सुत्तं ३१ ।

“ पाणातिपातो, आदिन्नादानं, मुत्तावादो च बुच्चति परदारगमनं चैव नप्पसंसंति पंडिताति । ”

भावार्थ—पंडितगण प्राणातिपात (हिंसा), अदत्तादान (चोरी), मृषावाट व परस्त्री गमनकी प्रशंसा नहीं करते हैं ।

(४) दीग्ननिकाय जि० ३ संगतिसुतं ३३

दश अकुशलकम्पपथ—(१) पाणातिपात, (२) आदत्तादान, (३) कामेसुमिच्छा, (४) मुसावादी, (५) पिसूनवाचा, (६) करुमावाचा, (७) सम्प्रव्यलापा, (८) अभिज्जा, (९) व्यापादो, (१०) मिच्छादिद्वि ।

भावार्थ—हिंसा, चोरी, कामभाव, असत्य, चुगली, कठोर वचन, बकवक, लोभ, द्वेष, मिथ्यादृष्टिपना ये अकुशल मार्ग हैं ।

(५) अंगुत्तरनिकाय ५-१७७ ।

“ पंच इमा भिखवे वणिज्ज उपासकेन अकानीयाः । कतमे पंचः— सत्थवणिज्जा, सत्तवणिज्जा, मंसवणिज्जा, मज्जवणिज्जा, विसवणिज्जा ।

भावार्थ—हे भिक्षुओ ! पांच वाणिज्य उपासकको नहीं करना चाहिये—(१) शस्त्र वाणिज्य, (२) सजोव प्राणी वाणिज्य, (३) मांसका वाणिज्य, (४) मदिराका वाणिज्य, (५) विपका वाणिज्य ।

(६) बुद्धचर्या—

(१) पृ० १०० महावग्ग १०—भिक्षु संवर्षे कण्ह । जो पंढे गांवसे पिढ भार कके लौटता है वह भोजनमेंसे जो बचा रहता है । यदि चाहता है, खाता है, यदि नहीं चाहता है तो ऐसे स्थानमें जडा हरियाली न हो छोड़ देता है या जीव रहित पानीमें छोड़ देता है ।

नोट—इससे स्थावर कायकी भी हिंसाकी रक्षाका विचार जान्यता है ।

(२) बु० च० पृ० १४४ पाराजिका १ । “ बुद्धो ज्ञा आचरं है कि वर्षावास समाप्त करके प्रवाग्णा (अग्निन पृथिनाको उपोसथ) कके लोक संप्रहके लिये देशाटन करते हैं । नौ मासमें देनाटन समाप्त करते हैं ।

यदि भिक्षुओंकी शरथ—विषमपना (ननाधिप्रता) उपसिपन होनी है....कार्तिककी पूर्णमासीकी प्रवारणा कके मार्गशीर्षके पहले दिन निकलकर....आठ मासमें चरिका समाप्त करते हैं ।

नोट—वर्षामें विहार न करना अहिंसाका सूचक है ।

(३) बु० च० पृ० १६७—महावग्ग ६ केणिपजटिल—“श्रमण” गौतम भी रातको उवरत=विकाल भोजनसे विरति हैं । अर्थात् गौतम बुद्ध रात्रिको भोजन नहीं करते हैं ।”

(४) बु० च० पृ० १७३—अ० नि० अ० क० २: ४. ४ चूल हत्थिपद्दोयमसत्त ।

“बुद्ध भगवान—बीज समुदाय-भूत समुदायके विनाशसे विरत होता है । एकाहारी, रातको उपरत=विकाल (मध्यान्होतर) भोजनसे विरत होता है । माला, गंध और विलेपनके धारण, मंडन और विभूषणसे विरत होता है ।

नोट—यहां रात्रि आहारका निषेध हिंसाके बचावके लिये ही है ।

(५) बु० च० २३२-२४० कुटदंतसुत्त दी० नि० नं० १-५ ।

यज्ञमें पशुवलि निषेधपर—

ब्राह्मण ! उस यज्ञमें गाएं नहीं मारी गईं, बकरे, भेड़े नहीं मारे गए, मुर्गे, सुअर नहीं मारे गए, न नाना प्रकारके प्राणी मारे गए, न धूपके लिये वृक्ष काटे गए, न पर हिंसाके लिये दर्भ काटे गए, घी, तेल, मक्खन, दही, मध, गुरुसे ही वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ । ब्राह्मण, वह जो प्रसन्नचित्त हो शिक्षापद (यमनियम) ग्रहण करता है । (१) प्राणातिपात विरमण (अहिंसा) । (२) अदत्तादान विरमण (अचेरी) । (३) काम मिथ्याचार विरमण (अव्यभिचार) । (४) मृषावाद विरमण (झूठ त्याग) । (५) सुरामेय-मद्य-प्रमाद-स्थान विरमण (नशात्याग) यह यज्ञ ब्राह्मण ! महा फलदायी महामहात्म्यवान है । हे गौतम ! मैं भगवान गौतमकी शरण जाता हूं, धर्म और भिक्षु संघकी भी, आप गौतम आजसे मुझे अजलिवद्ध उपासक धारण करें । हे गौतम ! यह मैं सातसे बेलोंको, सातसौ बछड़ोंको, सातसौ बक-

रोंको, सातसौं मेड़ोंको छोड़वा देता हूं, जीवनदान देता हूं, वे हरी घास खावें, ठंडा पानी पीवें, ठंडी हवा उनके लिये चले ।

नोट—इससे वृक्षादि व दर्मपर भी दया सूचित होती है ।

(६) बु० च० पृ० २९५—कीटागिरिसुत्त म० नि० २-८-१० एक समय बड़े भारी भिक्षु संघके साथ भगवान काशी देशमें चारिका करते थे । तब भगवानने भिक्षुओंको आमंत्रित किया ।

“भिक्षुओ” मैं रात्रि भोजनसे विरत हो विहार करता हूं । रात्रि भोजन छोड़कर भोजन करनेसे—आरोग्य, उत्साह, बल, सुखपूर्वक विहार अनुभव करता हूं । आओ भिक्षुओ ! तुम भी रात्रि भोजन विरत हो भोजन करो ।

(७) बुद्धचर्या पृ० ३७१—अंगुलिमात्सुत्त—म० नि० २-४-६ वह परम शांतिको पाकर स्यावर जंगमकी रक्षा करेगा ।

(८) बु० च० पृ० ३९० सुन्दरिका भारद्वाजसुत्त । सं० नि० ७-१-९ इस द्रव्यशेषको तृण रहित स्थानपर छोड़ दे या प्राणी रहित पानीमें डाल दे ।

(९) बु० च० पृ० ४६४ सामजकलसुत्त दी० नि० १: १: २: इस सूत्रमें साधु धर्म कहा है—

साधु बीज-ग्राम-भूत-ग्रामके नाशसे विरत होता है । एकाहागी, रातको (भोजनसे) विरत, विकाल भोजनसे विरत होता है । मूळ बीज स्कंध बीज (डाली जो उगती है), फल बीज, अन्नबीज, और पांचवा बीज बीज—यह या इस प्रकारके बीज ग्राम-भूतग्रामके विनाशसे विरत होता है ।

नोट—यहां वनस्पतिकायकी रक्षाका अच्छा विवेचन है । ऐमा ही कथन जैन शास्त्र श्री गोमटसार जीवकाण्डकी योग मार्गणामें किया है । देखो:—

मृलग्गपोरवीजा कंदा तह खंद वीज वीजरुहा ।

समुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंत काया य ॥ १८६ ॥

भावार्थ—वनस्पति नीचे प्रकारकी कहलाती है—

- (१) मूल वीज—जिसका मूलवीज होता है जैसे अदरक, हल्दी ।
- (२) अग्रवीज—जिनका अग्र भाग वीज होता है जैसे आर्यक ।
- (३) पर्ववीज—जिनकी गांठ वीज होती है जैसे साठा ।
- (४) कंदवीज—जिनका कंद वीज होता है जैसे पिंडाछू सूरण ।
- (५) स्कंधवीज—जिनका स्कंध वीज होता है जैसे पलास ।
- (६) वीजवीज—जिनका वीज ही वीज होता है जैसे गेहूं, चना ।
- (७) सम्मूर्च्छन—निश्चित वीज विना घास आदि ।

(7) Some sayings of the Budha by F H. Woodward (1925)

Page 68—In rainy season recluses tread down the green grass, they crush the living thing that has one sense, they trample to death many a tiny life, I enjoin on you, brethren, that ye observe the retreat during the rains (Vin Pit. Mahavagga III. I)

भावार्थ—वर्षातमें साधु हरी घासपर चलते हैं, वे एकेन्द्रियवाले प्राणियोंको कुचलते हैं, वे बहुत छोटे छोटे जंतुओंको मारते हैं । हे भ्राताओ ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि वर्षातमें एक स्थानपर रहो ।

(8) Manuscript remains of Buddhist literature in Eastern Turkestan by Hoornle (1916)

Page 4—Vinaya text.

संप्रजानेन गंतव्यं ईर्यापथ सम्पन्नेन सुसंवृत्तेन युगान्तर प्रेक्षिणा सगौरवेण ज्ञानपूर्वक घाना चाहिये । जमीन देखकर संवरपूर्वक चार हाथ आगे देखकर गौरव सहित चलना चाहिये ।

(9) The Doctrine of Budha by Geote Grinner (1926)

Page 339—Inflamed by desire, evil-disposed by hate, confused by delusion. overcome entirely, influenced internally, O Brahman, we think of hurting ourselves, we think

of hurting both ourselves and others, and feel mental pain and grief. But if we have abandoned desire, then we do not think any more of hurting ourselves, nor of hurting others, nor hurting both ourselves & others and we do not feel mental pain & grief. Thus, O Brahman, Nibban is visible and present, inviting to come and see, leading to the goal, intelligent to the wise, each for himself.

(M I P. 303, A III P 53)

भावार्थ—इच्छासे पीड़ित होकर, द्वेषसे दुष्टचित्त होकर, मोहसे क्षोभित होकर पूर्णपने दवा हुआ, अतंगसे आकुलित होकर ए ब्राह्मण ! हम अपनेको हानि पहुंचाना चाहते हैं, हम दूसरोंको हानि पहुंचाना चाहते हैं, हम अपनेको व दूसरोंको हानि पहुंचाना चाहते हैं और हम मनमें खेद व दुःख अनुभव करते हैं, परन्तु यदि हम इच्छा त्याग दें, दोष निकाल दें, मोह तज दें, तब हम फिर कभी अपनेको हानि पहुंचाना नहीं ख्याल करेंगे, न दूसरोंको न अपने व दूसरोंको दोनोंको हानि पहुंचाना चाहेंगे । तब हमें मानसिक कष्ट व खेद न होगा । ऐ ब्राह्मण ! इस तरह निर्माण दिव्यज्ञान लगेगा । मानने आजायगा । निर्माण स्वयं बुलाएगा । हम उद्देश्यपर चल पड़ेगे । पंडितोंको समझमें आजायगा । हरएकके अपने लिये यह मार्ग है ।

नोट—यहां भाव अहिंसाका अच्छा विवेचन है—

*Page 434-F. Note—*What is sinful in the taking of food lies in this that other life is destroyed and thereby suffering is caused in the world. Since animal life is more highly organised and much more sensible to pain than plant life & the good man will in no case, either directly or indirectly be the cause of killing of animals for his food. In consequence of this he will not eat the flesh of any animal in any case where he has seen or heard or supposed that it had been killed for his sake. The same then may be said, where it is

that meat shall not be accepted. seen, heard or supposed (M I. P. 369). For the same reason, no one may offer the Perfected one or his disciples the flesh of an animal killed for this purpose. Whoever, Jivaka, takes life for the sake of the perfected one or off a disciple of the perfected one incurs five fold serious guilt. Because, he commands " go & fetch that animal, thereby the first time he incurs serious guilt ; because then the animal, led to him in fear and trembling, experiences pain and torment, he for the second time incurs serious guilt. Because, he then says, go & kill the animal ; he for the third time incurs serious guilt, because the animal then in death, experiences pain & torment, he for the fourth time incurs serious guilt. Because he then gives unfitting refreshment to the perfected one or the perfected one's desciple, he for the fifth time incurs serious guilt (M. I. 369)

भावार्थ—आहार लेनेमें दोष यही है जो दूसरोंके प्राण लिये जाते हैं, इससे जगतमें कष्ट होता है । क्योंकि पशु जीवन वृक्ष जीवनकी अपेक्षा अविक्र उत्पत्ति प्राप्त है व अधिक दुख अनुभव कर सक्ता है । इसलिये आर्य पुरुष किसी भी तरह न प्रत्यक्ष, न परोक्ष पशुओंके वधका कारण अपने भोजनके लिये होगा । इसीलिये वह किसी भी तरह किसी पशुका मांस नहीं खाएगा । चाहे उसके देखा हो या सुना हो या यह संकल्प किया हो कि यह उसके लिये मारा गया है । ऐ जीवक ! तीन ऐसे कारण हैं जिससे मैं कहता हूं कि मांस नहीं स्वीकार करना चाहिये । देखा हो सुना हो या संकल्प किया हो । इसी कारणसे बुद्धको या उनके शिष्यको कोई पशुमांस न देवे, जो इसीलिये मारा गया हो तथा ऐ जीवक ! जो कोई बुद्ध या उनके शिष्यके लिये किसीके प्राण लेता है वह पाच तरहसे घोर अपराध करता है । क्योंकि वह आज्ञा करता है । जाओ, उस पशुको लाओ इस तरह उसने पहली

दफे घोर पाप किया । फिर वह पशु भयमें कांपता हुआ लाया जाता है, तब दुःखका अनुभव करता है । इस तरह वह दूसरी दफे घोर पाप करता है । फिर वह कहना है जाओ इस पशुको मारो तब वह तीसरी दफे घोर पाप करता है । फिर वह पशु मरते हुए ब्रष्ट पाता है, इससे वह चौथी दफे घोर अपराध करता है । फिर वह इस अयोग्य वस्तुको बुद्धको या उनके शिष्योंको देता है तब वह पांचवीं दफे घोर अपराध करता है ।

Page-469. As a mother protects her only child with her own life, cultivate such boundless love towards all beings (Metta Sutta of Sutta Nipate)

भावार्थ—जिस तरह माता अपनी जी जानसे अपने बच्चेकी पालना करती है इसी तरह ऐसा अनंत प्रेम सर्व प्राणी मात्रपर फले ।

(१०) तुत्तनिपात धम्मिक सुत्त—

पाणं न हाने न च घातयेद्य न चानुजंज्या हन्तं परं ।
सर्वेषु भूतेषु निधायदंढं ये धावरा ये चतसंति लोके ॥

भावार्थ—सर्व प्राणियोंपर दया रखके जो लोकमें स्थावर जीव हो या व्रत जीव हो उनमेंसे किसीके प्राण न लेना चाहिये न उनका घात कराना चाहिये न घात होनेकी अनुमोदना करना चाहिये ।

नोट—जैनदर्शनमें स्थावर एकेन्द्रिय जीवोंको कर्तृ हैं—पृथ्वी-कायिक, जलकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक । प्रत्येक देहपरसे पञ्चेन्द्रिय तक सबको कहते हैं ।

(११) म० नि० वत्थुपथ सुत्त (७)

सेव्यथापि भिक्खवे वत्थं संकिट्ठं मलमारीं कण्ठं लङ्के कण्ठं ।
परिमुद्धं होति परियोदातं....एवमेव भिक्खुं भिक्खुं एवं सीतां एवं मन्नीं
एवं पत्नीं सारिद्धं चेदि दिउं पातं मुञ्जति विधिज्जति कण्ठेकसुः कण्ठेक
अयंजनं नय ये वत्स तं होति अंतराह—”

भावार्थ—जैसे ऐ भिक्षुओ ! कोई मूला वल्ल स्वच्छ जलसे सारु होता है वैसे शीलवान धर्मात्मा प्रज्ञावान साधु चावलकी भिक्षा लेता है इसके सिवाय अनेक प्रकार व्यंजनोंको नहीं लेता है जिनसे विघ्न हो।

Sacred book of the East Vol. xi (1881) by Maxmuller, Chap. II. Kulasilam—

(1) He abstains from destroying life. Full of modesty and pity, he is compassionate and kind to all creatures that have life. (8) refrains from injuring any herb or any creature he takes but one meal a day ; abstains from food at night time or at the wrong time

भावार्थ—साधु किसीके प्राण नहीं लेता है। नम्रता व दयासे पूर्ण वह सर्व प्राणी मात्रपर दयालु रहता है, (८) किसी घासकी पत्ती या किसी जंतुको कष्ट नहीं पहुंचाता है। दिनमें मात्र एक बफे आहार लेता है। रात्रिको भोजन नहीं करता है। अकालमें नहीं खाता है।

Maddlyam shilam

(1) He lives on food provided by the faithful, refrains from injuring plants or animals.

भावार्थ—वह श्रद्धावानोंके द्वारा दिये हुए भोजनपर वसर करता है। वृक्षों व पशुओंको कष्ट नहीं पहुंचाता है।

Sutta Nipata translated by Fanshold (1881)

III. Mahavagga II Nalak Sutta

27-705 As I am, so are these, as these are, so am I, identifying with others, let him not kill nor cause (any one) to kill.

“ यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम् । ”

भावार्थ—जैसा मैं हूँ वैसे ये हैं, जैसे वे हैं वैसा मैं हूँ। अपने समान दूसरोंको जानकर न तो किसीकी हिंसा करनी चाहिये न हिंसा करानी चाहिये।

(१४) Path of purity विशुद्ध मग्न by बुद्ध घोष P.
I & II

Page-79. Diseases caused by eating do not harm the
monk who at one sitting eats his food

भावार्थ—जो साधु एक आसन भोजन करता है उसको भोजन
सम्बन्धी रोग नहीं होते हैं—

Several Books of the East by F. Maxmuller.

Vol. XLIX Buddhist Mahayan.

Page 121-(65) To kill a helpless victim through a wish
for future reward, it would be an unseemly action for a
merciful-hearted good man, even if the reward of the sacrifice
were eternal, but what if, after all, it is subject to decay ?

(67) Even that happiness which comes to a man (while
he stays in this world), through the injury of another, is
hateful to the wise compassionate heart, how much more
if it be something beyond our sight in another life ?

भावार्थ—असहाय प्राणीको किसी भविष्य फलकी इच्छासे मार
डालना एक दयावान आर्य पुरुषके लिये अयोग्य काम है। यदि कदा-
चित् ऐसी बलि करनेका फल अविनाशी भी हो। उस फलकी तो
बात ही क्या जो नाशवंत है।

इस जगतमें मरते हुए यदि दूसरोंको कष्ट देकर सुख होता हो तो
ऐसा सुख दयावानोंको पसंद नहीं है। तब ऐसेके लिये क्या, जिनका
प्रत्यक्ष नहीं है, आगेके जन्ममें है।

नोट—इन ऊपर दिये हुए कुछ वाक्योंसे यह प्रगट हो जायगा
कि अहिंसाका यथार्थ स्वरूप बौद्ध शास्त्रोंमें है। नीचे हम शिन्टाओ
उससे प्रगट होगा कि जैन शास्त्रोंमें कथित अहिंसासे यह बात
मिल जाती है।

मांसाहारका विचार—मांसाहारका प्रचार बौद्धानुयायियोंमें अधिकतर पाया जाता है। इसके सम्बन्धमें यदि विचार किया जाता है तो पाली पुस्तकोंका निर्माण सीलोनमें प्रथम शताब्दीमें पहले पड़ल हुआ जैसा बुद्धचर्याकी भूमिकामें लिखा है “लंकामें ही ईसाकी प्रथम शताब्दीमें सूत्र, विनय और अमि धर्म—तीनों पिटक (त्रिपिटक) जो अबतक कंठस्थ चले आते थे, लेखवद्ध किये गए और यही आजकलका त्रिपिटक है।” पाली पुस्तकोंमें कहीं साफ तौरसे मांस खानेका निषेध नहीं है।

The life of Budha by Edward J. Thomas (1927).

इसके पृष्ठ १२९ में मांसाहारपर यह लेख है जिसका भाव यह है कि मांसाहार चारित्र्यका विषय था। इसको खास तौरसे निंदा नहीं गया। मात्र यह तो कहा गया कि मांस लेनेवाला किसी तरह हिंसाका भागी न हो। मज्झिमनिकायके जीवक सुत्त (१-१३८) में कथन है कि एक दफे जीवक वैचने बुद्धसे पूछा कि उसने सुना है कि लोग पशुओंको बुद्धके लिये मारते हैं और बुद्ध उस मांसको खाते हैं क्या ऐसे कहनेवाले मृत्यवादी हैं और क्या वे झूठी निन्दा नहीं करते हैं? इसपर बुद्धने जवाब दिया कि यह सच नहीं है। तीन तरहसे मांस नहीं लेना चाहिये। यदि वह उस मानवने तय्यार करते हुए देखा हो या सुना है या ऐसी शंका हो कि उसीके लिये तय्यार किया गया है। यदि एक साधु किसी ग्रामका निमन्त्रण मानकर भिक्षाके लिये जाता है वह यह नहीं खयाल करता है कि यह गृहस्थ मुझे बढ़िया भोजन दे व कैसा दे; उसे जो कुछ भोजन मिलता है उसको वह विना मोहके खा लेता है। क्या ऐ जीवक! वह उस समय यह खयाल करता है कि मैं अपनी या दूसरोंकी या दोनोंकी हिंसा करता हूं। ऐ स्वामी! वास्तवमें नहीं। क्या वह निर्दोष भोजन नहीं लेता है? ऐ स्वामी! जरूर निर्दोष लेता है। यही बात विनयसे कही

है । एक टफे जैन सेनापति सिंहके यहां बुद्धने भोजन किया तब वह बाजारोंमें खबर हुआ कि सिंहने बुद्धके लिये बेटका बध कराया है । विनयमें लिखा है कि मानवका, हाथीका, घोड़ेका, कुत्तेका व कुत्त जगली जानवरोंका मांस न खाओ । मच्छके मांसकी मनाई नहीं है । इत्यादि ।

पाली पुस्तकोंमें एक दो जगह ऐसा कथन कर दिया है कि गौतम बुद्धने मांस खाया । यह कहांतक ठीक है सो विचार योग्य है ।

बुद्धचर्या पृ० १४८ सीहसुत्त अ० नि० ८ : १ : २ : २ सं पेना झटकता है कि वैशालीका जैन सेनापति सिंह था उसने बुद्धको मांसका भोजन कराया । नोट—वह बात बिल्कुल अमभव है कि एक जनधर्मको माननेवाला राजाका मंत्री मांसका भोजन करावे । न तो यह समझमें आता है कि स्थावर व त्रस सर्व जीव मात्रके दयाका उपदेश करनेवाले बुद्ध मांसाहार स्वीकार करें । ऊपर यह भी दिखाया गया है कि बुद्ध ऐसे दयावान थे कि रात्रिको भी भोजन नहीं लेते थे व साधुओंको भी रात्रि भोजनकी मनाई की थी ।

बुद्धचर्या पृ० ४३३ चुटवग्ग ७ देवदत्त चिट्ठोह—

इसमें यह कथन है कि देवदत्तने बुद्धसे कहा कि जो निर्गोभर मछली मांस न खाये उसे संघमें स्वीकार किया जावे तब भ० गौतमने कहा—“ अट्ट, अश्रुत व अपरि शद्रिन इन तीन फोटिसे परिशुत मांसकी भी मैंने अनुज्ञा दी है । ”

नोट—यह वचन कहांतक ठीक है यह विचारने योग्य है बुद्धचर्या पृ० ५३५ महापरि निञ्जाणसुत्त दी० नि० २--३ ।

(१६) यहां लिखा है कि गौतम बुद्धने अन्त समय पर्यन्त सुनार सोनारके वहांका लुकर भद्रव ग्रहण लिया । इन शब्दका उद्देश्य है शूकर पशुका मांस करते हैं कोई नदी चाण्डको गोस्तके साथ पदा हुआ ऐसा अर्थ करते हैं । बुद्धचर्याभरमें मांस मन्त्रों की बान्धना ही आया है ।

(Sacred book of Buddhist Vol. III Rys Davids Digha Nikaya P. II (1910) to Page 110-At Vesali-he had finished eating the rice.

वेशालीमें बुद्धने भातका भोजन किया ।

Page 157-Now when the exalted one had eaten the rice prepared by Chunda the worker in metals, there fell upon him a dire sickness, the disease of dysentery and sharp pain came upon him, even unto death".

भावार्थ-जब गौतम बुद्धने चुंडा सुनारका तैयार किया हुआ भात खालिया तब उनका पेटचिनकी भागी बीमारी होगई जो मरण-पर्यंत कष्टदायक रही ।

नोट-यहां नुकर मद्यका अर्थ भात ही किया है और कहीं बुद्ध साहित्यमें यह नहीं पाया गया कि बुद्धने या उनके शिष्योंने मांस मछलीका या अन्यका खाया हो ।

पाली पुस्तकोंमें जब मांसाहारमें संशंकित कथन है तब बौद्धोंके प्राचीन संस्कृत साहित्यमें मांसका विलकुल निषेध है । एक लंका-वतार सूत्र है जिसको Bunyin nanjid M. A. (oxen) D. litt. Otani university Kyoto (Japan)ने १९२२में संस्कृतमें मुद्रित कराया है । इसका प्रथम चीनी भाषामें उल्था मध्यभारतके किसी गुणभद्रने सन् ४४३ में किया था व दूसरा भारतके वाविरुचिने चीनामें उल्था सन् ५१३ में किया था व भारतके जिक्षानंदने इसीका चीनामें उल्था सन् ७०० में किया था ।

इसमें एक आटवां अध्याय मांसभक्षणपरिवर्तो नामका है । इसको पढनेसे यह पूर्ण रूपसे सिद्ध होता है कि बुद्धके अनुयायी किसी भी गृहस्थ या साधुको मछलीका व अन्य कोई पशुका मांस कभी भी नहीं लेना चाहिये । ऐसी स्पष्ट आज्ञा है । इस अध्यायमेंसे कुछ संस्कृत वाक्य यहां देकर उल्था किया जाता है—

“ देशयतु मे भगवांस्तथागतोऽर्हन् सम्यक् सवुद्धो मांसभक्षणं
गुणदोषं येनाहं चान्ये च बोधिसत्त्वा महासत्त्वा अनागतप्रत्युत्पन्नकाले
सत्त्वानां कुत्पादसत्त्वा गति वासना वासिताना मांसभोजनगृह्याणां रस
तृष्णा प्रहाणाय धर्मं देशयाम ।

भावार्थ—भगवान् तथा गत अर्हन् सम्यक्ज्ञाता हमको मांस
भक्षणके गुणदोष उपदेश करें जिससे मैं व अन्य बौद्धमतानुयायी वर्त-
मानमें या भविष्यकालमें मांस भोजनकी वासनासे वासित प्राणियोंको
उनकी तृष्णाके नाशके लिये धर्मज्ञा उपदेश कर सकें ।

“ भगवास्तस्यैतद्वोचत् । अपरिमितमहामते कारणमांसं सर्व-
मभक्ष्यं कृपात्मनो बोधिसत्त्वस्य तेभ्यस्तूपदेशमात्रं वक्ष्यामि ”

भावार्थ—भगवानने उससे ऐसा कहा—हे महामते ! अनगिनती
कारणोंसे सर्व मांस दयावान बौद्धानुयायीके लिये अभक्ष्य है, उनहीके
लिये उपदेश मात्र कहता हूं ।

(१) इह महामते अनेन सर्वेणाध्ययना संनृतां प्राणिना नान्त्यर्मां
काश्चित्सत्त्वः सुदुर्भरूपां यो न माताभूत्पिता वा भ्राता वा भगिनी वा पुत्रो
वा द्रुहिता वा अन्यतरान्तरो वा स्वजनवन्धुश्चभूतो वा तन्वान्य-
जन्मपरिवृत्ताश्रयस्य मृगपशुपक्षियोन्यन्तर्भूतस्य वंशोः वृभूतस्य वा
सर्वभूतात्मभूतानुयागन्तुकामेन सर्वजन्तुप्राणिभूतसभूतं मांसं कथञ्चि-
भक्ष्यं साद्बुद्धवर्मकामेन बोधिसत्त्वेन मदान्तत्वेन ।

भावार्थ—हे महामते ! इन इनादि समागमें भग्न करने लिये
प्राणियोंमेंसे ऐसा कोई नहीं है जो कभी माता, पिता, भाई, भ्राता,
पुत्र, पुत्री वा अन्य कोई अपना स्वजन वन्धु न हुआ हो । वही अन्य
जन्मोंमें घूमता हुआ मृग, पशु या पक्षी योनिमें जन्म लेकर लग्ना
भाई वन्धु ही है । जो सर्व प्राणियोंको अपने समान जाननेवाला है वह

इन सर्व प्राणियोंके वधसे उत्पन्न हुए मांसको कैसे भक्ष्य समझेगा ?
बौद्धानुयायी छोटे या बड़े सबके लिये यह कैसे भक्ष्य होगा ?”

(२) “ श्वखरोष्ट्राश्ववलीवर्दमानुषमांसादीनि हि महामते लोक-
स्याभक्ष्याणि मांसानि तानि च महामते वीथ्यन्तरेष्वौरभ्रिका भक्ष्याणीति
कृत्वा मूल्यहेतोर्विक्रीयंते यतस्ततोपि महामते मांसमभक्ष्यं बोधसत्त्वाय ।”

कुत्ता, गधा, ऊँट, घोड़ा, बंरु व मनुष्य आदि प्राणियोंके मांस
लोकमें जब अभक्ष्य हैं तब गलियोंमें उन्हीको भेड़ोंका मांस भक्ष्य है
ऐसा करके मूल्यके लिये विक्रय किया जाता है इसलिये भी हे महा-
मते ! एक बौद्धके लिये मांस अभक्ष्य है ।

(३) “शुक्रशोणितसंभवादपि शुचिकामतामुपादाय बोधिसत्त्वस्य
मांसमभक्ष्यं ।”

भावार्थ—यह मांस वीर्य और रुधिरसे उत्पन्न होता है इसलिये
पवित्रताको चाहनेवाले बौद्धके लिये मांस अभक्ष्य है ।

(४) उद्वेजनकरत्वादपि महामते भूतानां मैत्रीमिच्छतो योगिनो
मांसं सर्वमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्य । तद्यथापि महामते डोम्बचांडालकैवर्ता-
दीच्छपिशिताशिनः सत्वान् दूरत एव दृष्ट्वा श्वानः प्रभयंति भयेन
मरणप्राप्ताश्रैकेभवन्त्यस्यानपि मारयिष्यन्तीति, एवमेव महामतेऽन्येऽपि
खभूजलसंश्रितानसूक्ष्मजन्तवो ये मांसाशिनो दर्शनाद्ब्रूदेव वटुना
घ्राणेनाध्राय गन्धं राक्षसस्येव मानुषाद्रुतमुपसर्पयन्ति मरणसंदेहाश्रैके
भवन्ति ।”

भावार्थ—यह भय उत्पन्न करानेवाला है । इस हेतुसे भी महामते!
सर्व प्राणियोंके साथ मैत्री चाहनेवाले बौद्ध योगीको सर्व मांस अभक्ष्य
है । जैसे डोम चांडाल मछलीमार मांसाहारी मानुषोंको दूरसे ही देख-
कर कुत्ते डर जाते हैं, भयसे मरतक जाते हैं, उनको होता है कि
अपनेको मारेंगे, इसी तरह हे महामते ! अन्य जो आकाशगामी,
पृथ्वीगामी, जलगामी छोटे जंतु हैं वे मांसाहारीको दूरसे देखकर व

अपनी नाशिकाके द्वारा उनकी गंध जानकर राक्षसके समान मनुष्यको जानकर मरणके संदेहसे जीव्र भाग जाते हैं ।

“अनार्यजनजुष्टं दुर्गन्धमकीर्तिक्रत्वाऽपि महामते आर्यजन विवर्जितत्वात्तु मांसमभक्ष्यं बोधिसत्वस्य, ऋषिभोजनाहारोहि महामते आर्यजनो, न मांसरुधिराहार इत्यतोऽपि बोधिसत्वस्य नांसमभक्ष्यं ।”

यह मांस दुर्गन्धमय है, अपयशका कारक है, म्लेच्छोंद्वारा सेवित है, आर्यजनोंके द्वारा वर्जनीय है । ऐसा मांस बौद्धानुयायीके लिये अभक्ष्य है । आर्यजन ऋषियोंके भोजनके समान भोजन करते हैं, मांस रुधिरका आहार नहीं करते हैं । इसलिये भी बौद्धको मांस अभक्ष्य है ।

(६) “बहुजनचित्तानुरक्षणतयाप्यपवादपरिहारं चेच्छतः शासन्य महामते मांसं मक्ष्यं कृपात्मनो बोधिसत्वस्य । तद्यथा महामते भवन्ति लोके शासनापवादवक्तारः किञ्चित्तेषां श्रामण्यंकुतो वा ब्राह्मण्यं यन्नामते पूर्वर्षिभोजनान्यपास्य क्रत्पादा इवामिषाहाग परिपूर्णं कुक्षयः खमूमि-जलसश्रितानसूक्ष्मास्त्रासयंतो जन्तून्समुद्रासयन्त इमं लोकं समन्ततः पर्यटन्निहतमेषां श्रामण्यं ध्वस्तमेषां ब्राह्मण्यं नास्त्येषां धर्मो न विनय इत्यनेकप्रकारप्रतिहतचेतसः शासनमेवापवदन्ति ।”

भावार्थ—बहुत जनोके चित्तको रक्षण करते हुए अपवाद न होने पावे, ऐसी इच्छा करनेवाले दयालु बौद्धको मांस अभक्ष्य मानना चाहिये । जैसे इस लोकमें कितने ही शासनका अपवाद करनेवाले होते हैं । वे कहते हैं कि उनका साधुपना क्या, उनका ब्राह्मणपना क्या, जो पूर्व ऋषियोंके योग्य भोजनको छोड़कर मान्साहारियोंके समान मांस खाते हैं । मांससे पेट भरते हैं । वे आकाश, भूमि, जलपर रहनेवाले छोटे जंतुओंको त्रास देते हैं । जंतुओंको फट देते हुए इस लोकमें घूमते हैं उनका साधुपना नष्ट है, उनका ब्राह्मणपना भ्रष्ट है न उनमें धर्म है, न विनय है । इस तरह अनेक तरहसे शासनका अपवाद करते हैं ।

(७) मृतशब्ददुर्गंधप्रतिकूलसामान्यादपि महामते मांसमभक्ष्यं वंघिसत्त्वस्य । मृतस्यापि महामते मनुष्यस्य मांसे दह्यमाने तदन्य प्राणिमांसे च न कश्चिद्गंधविशेषः । सममुभयमांसयोर्दह्यमानयोर्दौर्गन्ध-रुतोऽपि महामते शुचिकामस्ययोगिनः सर्वं मांसमभक्ष्यं बोधितवस्य ।”

भावार्थ—हे महामते ! मुर्देकी प्रतिकूल दुर्गंधकी समानता होनेसे भी बौद्धको मांस अभक्ष्य हैं । हे महामते ! मनुष्यके मुर्दे मांसको जलानेपर कोई गंधका अंतर नहीं रहता है, दोनों ही मांसको जलाते हुए दुर्गंध समान होगी । इसलिये जो पवित्रताका चाहनेवाला बौद्ध योगी है उसको सर्व मांस अभक्ष्य है ।

(८) “ योगाचाराणां....विद्याधराणां....विद्यासाधनमोक्षविघ्नकर-त्वान्महायानसंप्रस्थितानां कुलपुत्राणां कुलदुहितृणां च सर्वयोगसाध-नान्तर्गम्यकरमित्यपि समनुपश्यतां महामते स्वपरात्माहृतकामस्य मांसं सर्वमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्य ।”

भावार्थ—योगीगणोंके व विद्याधरोंके विद्यासाधनमें व मोक्षमें विघ्नकारी होनेसे महायान पर चलनेवाले कुल पुत्र व कुल पुत्रियोंको सर्व योगके ध्यानमें विघ्नकारी हैं ऐसा देखनेवाले आत्महितके इच्छुक बौद्धको सर्व मांस अभक्ष्य है ।

(९) “ क्रिमिजन्तुप्रचुरकुष्ठनिदानकोष्ठश्च भवति व्याधिबहुलं न च प्रतिकूलसंज्ञा प्रतिलभते । पुत्रमांस भैषज्यवदाहारं देशयंश्चाहं महामते कथमिव नार्थजनसेवितमार्यजनविवर्जितमेवमनेकदोषावहमनेकगुणविव-र्जितमन्नपिभोजनप्रणीतमकल्प्यं मांसरुधिराहारं शिष्येभ्योऽनुज्ञापयामि ।”

भावार्थ—कीड़े जंतु बहुत कोढ़ व कोष्ठका रोग आदि अनेक रोग मांसाहारीके होते हैं । पुत्रके मांसके सनान (मांस) आहारको बताता हुआ मैं किस तरह न्लेच्छोंसे सेवित व आर्योंसे निषेध योग्य अनेक दोषोंको देनेवाला, अनेक गुणोंसे रहित, ऋषि भोजनके अयोग्य न लेने योग्य मांस व रुधिरके आहारकी आज्ञा देसकता हूं ?

(१०) “ अनुज्ञातवान्पुनरहं महामते पूर्वधिप्रणीतभोजनं च्युतं
शालियम्गोधूममुद्गमाषमसूरादिसर्पितैलमधुफाणितगुडखण्डमत्सपिडिका-
दिषु समुपद्यमानं भोजनं कल्पयामि कृत्वा । ”

भावार्थ—मैं हे महामते यह आज्ञाकर चुका हूँ कि पूर्व ऋषि
प्रणीत भोजन चावल, जौ, गेहूँ, मूग, उरद, मसूरादि, घी, तेल, दूध
कच्ची शकर, गुड, खाड, मिश्री आदिसे उत्पन्न लेना योग्य है ।

भूतपूर्व महामते अतीतेऽध्वनि राजाऽभूत् सिंहसौदासो नाम ।
स मांसभोजनाद्वारातिप्रसंगेन प्रतिसेवमानो रसतृष्णाध्यवसानुपरमतया
मासानि मानुष्याण्यपि भक्षितवान् । तन्निदानं च मित्रामात्यज्ञाति
बन्धुवर्गणापि परित्यक्तः प्रागेव पौरजानपदैः स्वराज्यविषयपरित्यागाच्च
महद्व्यसनमासादितवान् मासहेतोः ।”

भावार्थ—हे महामते ! पूर्वकालमें एक राजा सिंह सौदास होगये
हैं, जिसको मासाहारकी अति लोलुपता होगई थी । मांसकी तृष्णावश
वह मनुष्योंका मांस खाने लगा । इस लिये उसके मित्र मंत्री जातिबन्धु
आदिने उसे त्याग दिया । पहले ही नगरवासियोंने अपने राजसे
निकाल दिया । वह मासके हेतु बहुत कष्टोंको पाता हुआ ।

नोट—यह सिंह सौदासकी कथा दिगम्बर जैनोके पद्मपुराणमें
इसी भांति लिखी है—

“ इदं च महामते जन्मनि सप्तकुटीरकेऽपि ग्रामे प्रचुरमास
लौल्यादतिप्रसंगेन निषेवमाना मानुषमांसादावोराडाकावडाकिन्यश्च
संजायन्ते । जातिपरिवर्ते च महामते तत्रैव मांसरक्षाध्यवसानतया सिंह-
व्याघ्रद्वीपिवृक्षतरक्षुमार्जारजंबूकोष्ठकादिप्रचुरमांसाद्योनियु विनिपात्यन्ते ।”

भावार्थ—इसी जन्ममें प्रचुर मांसकी लोलुपतासे मनुष्य मासके
खानेवाले बघोर डाकू डाकूनी होजाते हैं । फिर मरनेपर उनी ही
मास रसके संकल्पके कारण सिंह, बाघ, चीता, कौआ, मेडिया व
विलाव स्यार, उल्लू आदि घोरतर योनियोंमें गिर जाते हैं ।

“ यद्वि च महामते मांसं न कथंचन केचन भक्षयेयुर्न तन्निदानं धातेरन् । मूल्यहेतोर्हि महामते प्रायः प्राणिनो निरपराधिनो वध्यन्ते स्वल्पादन्यहेतोः, कष्टं महामते रसतृष्णायामतिसेवितां मांसानि मानुष्याण्यपि मानुषैर्भक्ष्यन्ते किंपुनरितरमृगपक्षिप्राणिसभूतमांसानि प्रायो महामते मांसरत्नतृष्णार्तैरेदंतया तथाजालयंत्रमाविद्धं मोहपुरुषैर्यच्छाकुनि कौरभ्रककैवर्तादयः विचरभूचरजलचरा प्राणिनेऽनपराधिनोऽनेकप्रकारं मूल्यहेतोर्विशसन्ति ।”

भावार्थ—मांसको न कभी खाना चाहिये और न उसके लिये घातना चाहिये । मूल्यके लिये ही प्रायः निरपराधी प्राणी वध किये जाते हैं अन्य हेतुसे कम । यह बड़ा कष्ट है कि रसकी तृष्णासे, मांसकी लोलुपतासे मनुष्य मनुष्यको खाने लगते हैं तो फिर मृग पक्षी आदिके मांसकी तो बात ही क्या । मांस खानेवालोंके लिये चिडीमार, भेड़मार, मछली मार, जाळ व यंत्रोंमें पक्षी, मृग, मत्स्य आदि निरपराध प्राणियोंकी अनेक प्रकार मात्र पैसेके लिये हिंसा करते हैं ।”

“ न च महामतेऽकृतकमकारितमसंकल्पितं नाम मांसं कल्प्यमस्ति यद्गुपायानुजानीयं श्रावकेभ्यः । भविष्यति तु पुनर्महामतेऽनागतेऽध्वनि ममैव शासने प्रव्रजित्वा शाक्यपुत्रीयत्वं प्रतिजानानाः काषायध्वजधारिणो मोहपुरुषा मिथ्यावितर्को पहतचेतसो विविधविनयकल्पवादिनः सत्कायदृष्टियुक्ताः रसतृष्णाध्ववसितासां तां मांसभक्षणहेत्वाभासां प्रययिष्यति । मम चाभूताख्यानं दातव्यं मनस्यन्ते तत्तदर्थोत्पत्तिनिदानं कल्पयित्वा वक्ष्यन्ति । इयं अर्थोत्पत्तिरस्मिन्निदाने भगवता मांसभोजनमनुज्ञातं कल्प्यमिति । प्रणीतभोजनेषु चोक्तं स्वयं च किञ्च तथागतेन पणिभुक्तमिति । न च महामते कुत्रचित्सूत्रे प्रतिसेवितव्यमित्यनुज्ञातं प्रणीतभोजनेषु वा देशितं कल्प्यमिति ।

लेने योग्य नहीं है जिसे लेकर मैं श्रावकोंको आजा करू। हे भगवन्ने ! भविष्यकालमें मेरे ही शासनमें ऐसे होंगे जो साधु दीक्षा लेकर राज्य पुत्रकी आज्ञा माननेवाले होकर कषाय बीजकी धरजा धारणवाले शूद्र मोही पुरुष मिथ्या तर्क चित्तमें उठाकर आज्ञाके विविध भेद हर्षे । शरीरमें ही जिनकी दृष्टि होगी उसकी तृष्णामें रागी होंगे वे काम न्य-णके लिये छोटे हेतुओंको गृह्य लेंगे । जो बात मैंने नहीं कही है उसे वे मानेंगे व उससे मासाहार पुष्ट हो ऐसी बात कहेंगे । इन्ही कारण भगवानने मांसकी आज्ञा दी है ऐसी कल्पना करेंगे । भद्रय भोजनोंमें मांस कहा है व न्ययं भगवानने मांस ग्वाया है । जन्तु हे भगवन्ने ! मैंने किसी भी सूत्रमें मांसको सेवने योग्य नहीं कहा है न आज्ञा दी है न उत्तम भोजनोंमें कहा है न लेने योग्य कहा है ।

“ न हि महामते आर्यश्रावकाः प्राकृतं मनुष्याहारमहस्वि-
कृत एव मांसरुधिराहारमकल्प्यं । धर्माहारा हि भगवन्ते नम श्रावकाः
प्रत्येकबुद्धा बोधिसत्त्वाश्च नामिषाहागः प्रागेव तथागताः । धर्माहारा
हि महामते तथागता धर्माहारस्थितयो नामिषकाया न सर्वांगिषाहार-
स्थितयो यान्तसर्वभवोपकरणतृण्यण्णाद्यामनान्ते जडोपदाननाप-
गताः सुविमुक्तचित्तप्रज्ञाः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः सर्वमूर्खेष्वश-
समदर्शिनो महाकारुणिकः । सोऽ महान्ते सर्वमूर्खेष्वुत्कृष्टं । ननु
कथमिव स्वपुत्रमात्मनुज्ञास्त्वामि परिभोक्तुं शक्येभ्यः कृत्वा एव ननु
परिभोक्तुम् । अनुज्ञातवानस्ति न शक्येभ्यः स्वर्गं वा परिभोक्तुमिति
महामते नेदं स्वान विद्यते—”

भावार्थ—हे महान्ते ! आर्य श्रावकगण स्वभाविक मनुष्यता
आहार भी नहीं लेते हैं तब फिर वे जन्मदले लेते नही लेते
आहार कैसे लेंगे । हे भगवन्ने ! वे श्रावक, भिक्षु, भिक्षुणी हैं ।
ऐसे ही प्रत्येक बुद्ध व बोधिसत्व हैं । वे नही लेते हैं । उनके ही
तथागत ऐसे ही थे । हे महान्ते ! वे नही लेते हैं ।

उनकी स्थिति धार्मिक आहारसे है, उनका शरीर मांसाहारी नहीं है। सर्व प्रकारके मांसको वे नहीं लेते हैं, उन्होंने सर्व संसारकी वस्तुओंकी तृष्णाकी वासनाका त्याग कर दिया है, वे सर्व क्लेशकारी दोषकी वासनासे दूर हैं। वैरागवान व प्रज्ञावान हैं, सर्वज्ञ है सर्वदर्शी हैं। सर्व प्राणियोंको एक पुत्रवत् देखनेवाले हैं। महा दयावान है। हे महामते ! तो ही मैं सर्व प्राणी मात्रपर पुत्रकी बुद्धि रखनेवाला कैसे अपने ही पुत्रके मांसकी आज्ञा दूंगा। श्रावकोंको खानेके लिये व कैसे स्वयं खाऊंगा। मैंने श्रावकोंको आज्ञा दी व स्वयं मांस खाया है। महामते ! इसका कोई स्थान नहीं है। उसीके कुछ उपयोगी श्लोक-

मद्यं मांसं पलांडुं च न भक्षयेयं महामुने ।
 बोधिसत्त्वैर्महासत्त्वैर्माषाडिवर्जिनपुंगवैः ॥ १ ॥
 मांसानि च पलांडूश्च मद्यानि विविधानि च ।
 गृजनं लशुनं चैव योगी नित्यं विवर्जयेत् ॥ ५ ॥
 लाभार्थं हन्यते सत्वो मांसार्थं दीयते धनं ।
 उभौ तौ पापकर्माणौ पच्येते रौरवादिषु ॥ ९ ॥
 हस्तिकक्षये महामेघे निर्वाणागुलिमालिके ।
 लंकावारसूत्रे च मया मांसविवर्जितम् ॥ १६ ॥
 यथैव रागो मोक्षस्य अन्तरायकरो भवेत् ।
 तथैव मांसनद्याद्या, अन्तरायकरो भवेत् ॥ १० ॥
 तस्मान्न भक्षयेन्मासमुद्वेजनकरं नृणान् ।
 मोक्षधर्मविरुद्धत्वादार्याणामेष वैध्वजः ॥ २४ ॥

भावार्थ—हे महामते ! बौद्धमती महाबौद्धमती किसीको भी मांस, मदिरा, प्याज नहीं खाना चाहिये ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है। १॥ मांस, प्याज, नाना प्रकारकी मदिरा, गाजर, लशुन योगीको सदा निषेध है। ५॥ जो प्राणी लोभके लिये प्राणीको मारते हैं व मांसके

लिये धन देने हैं । दोनों ही पापों हैं वे रौरवादि नरकोंमें जायेंगे ॥१॥
 हस्तिक गधमें, महामेघमें, निर्वाणगुलिमालिकामें व लंकागण सूत्रमें
 मैंने मासका निषेध किया है ॥११॥ जैसे मेषके लिये गण विक्रारी
 है वैसे मास मघादि विक्रारी है ॥२०॥ इसलिये मासको नहीं खाना
 चाहिये । यह प्राणियोंको भयोत्पादक है । यह मोक्ष धर्मके विरुद्ध है ।
 मास न खाना यही आर्योकी ध्वजा है ॥ २४ ॥

नोट यह सूत्र भी बहुत पुराना है । माट्टम होता है गिन
 लंकामें पाली सूत्र पहली शताब्दीमें गचे गर और उनमें मासमासका
 पोषण किसी युक्तिसे किया गया तब उसीके उत्तरमें यह सूत्र लिखा
 गया माट्टम होता है । इससे विष्णुकुण्ड मासका निषेध है । किसी चीसको
 नहीं खाना उचित है । जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं हम
 तो बाजान्मे लेबाते हैं हम तो हिंसक नहीं हैं, लज्जा करना इन
 सूत्रसे खडिन होजाता है । जब वे मानके लक्ष्में धन देने । मास
 पीठपीछे (indirectly) हिंसक ही हुए । वे कम्पार्स व नरकोत्पन्न इन्हीं
 मानते हैं कि हमारा मास विक्रता है, लोगोंके काममें आता है । उनको
 जब द्रव्य मिश्रता है तब वे बराबर पशु घात करते हैं, उन पशुओं
 उत्तेजक वे ही होते हैं जो मास खींचते हैं । जो पशु घात करते हैं
 कि हमको यदि कोई भिक्षामें देदेगा हम खींचेंगे, हमने मनुष्य मनुष्य
 नहीं किया, हम हिंसाके भागी न होंगे, उनको यह विचारना चाहिये कि
 जो वस्तु स्वीकार कीजाती है उसमें मनुष्यी धर्मभी माना जाता है ।
 पसंदगी ही श्रावक दातारोंके मनमें रह गया लगती है कि जब मास
 खालेते हैं तब हम यदि खालेंगे तो क्या हानि है तब मासके मनुष्य
 दारी होते हुए मासके लिये हिंसा करनेवाले होते हैं । यदि मासको
 कोई मानवका मास दे व हतोका दे तो वे नहीं खींचेंगे, लज्जा
 मानवको न लेना ही हिंसाके पूर्ण शोभने चरना है । मनुष्यके मास
 भोजनमें लाजाता है, जब कि वह स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

लंकावतार सूत्रमें कहा है । यदि कोई स्वदेश हितके लिये स्वदेशी वस्त्रादिका व्यवहार काता हो और परदेशी वस्त्रादिका त्याग करता हो तो उसका अभिप्राय यही है कि परदेशीको उत्तेजन मिलेगा तो मेरा देश भूखा रहेगा । यदि कोई देशभक्त साधुको परदेशी वस्त्र दिया जावे जो उसके लिये नहीं बना है न उसमें उसका संकल्प है तभी वह नहीं ग्रहण करेगा । क्योंकि परदेशी वस्त्रका स्वीकार देश हितमें बाधक होगा । इसी तरह मांसका स्वीकार पशु हिंसाके प्रचारमें सहायक होगा ।

सीलोनमें कई साधु ऐसा समझकर कि मांस त्रिकोटि शुद्ध है भिक्षामें लेकर खाते हैं, कई साधु नहीं भी खाते हैं । परन्तु सीलोन ब्रह्मा, श्याम, जिसमें यह भ्रम फैला है कि हम न मारे फिर मांस चाहे जैसे मिले ले लेवें तो हमें इसका दोष नहीं है, परन्तु यह भाव ठीक नहीं है । उन्हींके लिये बाजारवाले भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली मारते हैं और धनके लोभसे मांस बेचते हैं, लेनेवाले अवश्य उस हिंसाकी अनुमोदनाके भागी होंगे ।

विद्यालंकार कालेजमें एक चीना गृहस्थ Mr. Wong Mow Lam 19 Harel Road Shanghai ठहरे हुए थे उनसे बात करनेपर माछम हुआ कि चीन, जापानवाले लंकावतार सूत्रको मानते हैं । सम्पूर्ण बौद्धके मठोंमें नियमसे मांसका व्यवहार नहीं होता है । गृहस्थ भी लेना बुग समझते हैं, बहुतसे नहीं खाते हैं । Tioist ताऊ मतवाले बिलकुल शाकाहारी हैं ।

ऐसा माछम होता है कि लंकामें मछलीका अधिक रिवाज होनेसे पालीमें ऐसा निकाल रख लिया गया कि साधुको मांस भिक्षामें मिले तो लेलेवे तब ही यह लंकावतार सूत्र रचा गया । जिसमें पूर्णरूपसे हर एक बौद्धको मांसाहारकी व मछलीके आहारकी पूर्ण मनाई है । बौद्धानुयायी राजनोंको लंकावतार सूत्रपर ध्यान देकर मांसका प्रचार

रोकना उचित है। साधुओंको तो नियमसे न लेना चाहिये और साधु-
हार हिंसाका कारण है ऐसा उपदेश गृहस्थोंको करना चाहिये।

जन शास्त्रोंसे कुछ अहिंसा दर्शन।

(१) नमयमारमें कहते हैं—

अङ्गव्यभिचरणं बंधो मत्ते मां नृ भाव मां हि ।

एसो बंधरूपान्वो जीवाणं षिन्द्रयणवन्म ॥ २७५ ॥

भावार्थ—हिंसाके भावसे पाप बंध ही जायना चाहे जोर नरे
जावे या नहीं। यही बंधका संक्षेप तावय निश्चयसे जीवोंके लिये रखा
गया है।

(२) तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

“ प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोक्षणं त्विवा ” १३।७

भावार्थ—क्षयाय रहित मन वचन काय योगोंके द्वारा भा-
द्रव्य प्राणोंको विगाड़ना तो हिंसा है। भाव प्राण व्यापक है। न मन
जाति आदि है। द्रव्य प्राण कुछ १० होते हैं। मनस्य पंचेन्द्रिय
यनत्पति आदिके चार, तेन्द्रियके ६, तेन्द्रियके ९, तेन्द्रियके ६,
मनरहित पंचेन्द्रियके ९, य मन मति तेन्द्रियके १० होते हैं।
ऐसा वर्णन दूसरे अध्यायमें अन्तमें किया है।

(३) पुरुषार्थ निद्रुपाय नमस्ते नृपतेः ॥ १३॥ १३॥
रसे स्वरूप त्विवा तुम्हा है—

पत्न्यगृहपापयोगात्प्राणव्यपरोक्षणं त्विवा

व्यपरोक्षणं त्विवा तुम्हा है नृपतेः ॥ १३॥ १३॥

कारणपरिणामात्तन्मतेः त्विवा तुम्हा है नृपतेः ॥ १३॥ १३॥

अदृक्त्वनादितेः त्विवा तुम्हा है नृपतेः ॥ १३॥ १३॥

अनादितेः त्विवा तुम्हा है नृपतेः ॥ १३॥ १३॥

तेषामेतेष्वस्ति हिंसे त्विवा तुम्हा है नृपतेः ॥ १३॥ १३॥

कृतकारितानुमननेर्वाक्त्रायमनोभिरिष्यते नवधा ।

औत्सर्गिकी निवृत्तिर्विचित्ररूपापवादिकी त्वेषा ॥ ७६ ॥

धर्ममहिसारूपं संश्रण्वन्तोऽपि ये परित्यक्तुम् ।

स्थायरहिसामसहास्रसहिसां तेऽपि मुंचतु ॥ ७७ ॥

स्तोकैकेन्द्रियवाताद्गृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणां ।

शेषस्थायरमारणविरमणमपि भवति करणीयम् ॥ ७७ ॥

भावार्थ—जो कषाय अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभसे मलीन मन, वचन कायके योगोंके द्वारा भावप्राण व द्रव्यप्राणोंका विगाड़ना सो वास्तवमें हिसा है ॥ ४३ ॥ जहां आत्माके शुद्ध भावोंकी हिसा हो वहां सर्वत्र हिसा है । अनृत वचन चोरी कुशील परिग्रह आदि हिसाके ही उदाहरण हैं । क्योंकि अपने भावोंमें विकार होता है ॥ ४२ ॥ अपनेमें रागद्वेषादिका नहीं प्रगट होना सो अहिसा है और उन्हींका प्रगट होना सो ही हिसा है, यह जिन आगमका संक्षेप है ॥ ४४ ॥ मन, वचन, काय द्वारा करना, मन, वचन, काय द्वारा कराना, मन, वचन, काय द्वारा अनुमोदना करना इस तरह हिसा नौ प्रकारसे होती है । नौ तरह त्यागना तो पूर्ण त्याग है । इससे कम नानाप्रकार त्यागना सो अपूर्ण या अपवादरूप त्याग है ॥ ७६ ॥ जो अहिसा धर्मको सुनकर पूर्ण हिंसाको न छोड़ सके वे स्थावर हिंसाको न छोड़ते हुए त्रस हिंसाको तो छोड़ो ॥ ७७ ॥ योग्य सामग्रीके धारक गृहस्थ थोड़ी एकेन्द्रियकी हिंसा करते हुए शेष स्थावर जीवोंकी हिंसासे अवश्य बचें ।

विदित हो कि जो साधु हैं व आरम्भ त्यागी श्रावक हैं वे स्थावर व त्रस दोनों प्रकारके जीवोंकी रक्षा कर सकते हैं । परन्तु जो गृहारम्भ करनेवाले श्रावक हैं वे संकल्पी हिंसा तो त्याग सकते हैं परन्तु आरम्भी नहीं त्याग कर सकते ।

जहां कुछ प्रयोजन न निकले व वृथा ही पशुओंको कष्ट पहुंचे वह संकल्पी हिंसा है । जैसे धर्मके नामसे पशुकी बलि करना, शिकार

खेलना, मासाहारके लिये हिंसा करना, नौज नौकके लिये पदार्थोंको कष्ट देना ।

आरंभी हिंसाके तीन भेद हैं—

(१) उद्यमी हिंसा—जो गृहस्थोंको अनि कर्म (निपाहीका रक्षण काम), मसि कर्म (लिखनेका), कृषि, वाणिज्य, शिल्प व विद्याकर्म (कला हुनार) इन छः तरहसे आजीविका करते हुए करना पड़ता है जैसे हल चलानेमें, सवागीपर चढ़नेमें गाड़ीपर भार ढोनेमें, मजदूर, वतन, शस्त्रादि बनानेमें ।

(२) गृहारम्भी हिंसा—घरको साफ करने, पानी भरने, रसोई बनाने, कूप खुदाने, बाग लगाने व मकान बनवाने आदिमें होती है ।

(३) विरोधी हिंसा—जो अपने, अपने जुटुम्ह, अपना धर्म, देश आदिकी रक्षा निमित्त जो विरोध करे उसको हटानेमें पड़ी पड़ती है, जब कोई दूसरा उपाय बाकी नहीं रहता है । इसे उग्र छुट्टेयोंको हटानेमें बदमाशोंको व अपराधियोंको जिंहा देनेमें, शास्त्रमें युद्ध करनेमें । तीन तरहकी आरम्भी हिंसा नाशायुष्म कारण बननेवाले गृहस्थियोंसे छूट नहीं सकती है तीनों के द्वारा न करे, जगदधिकार करे, दयाभावसे वतन करे । नाशु तो सर्व हिंसाके स्वामी होते हैं इसीसे पृथ्वी देखकर पदल चलते हैं, राजिजो भगन नहीं करते हैं । पातपर नहीं चलते हैं, वृक्षादि नहीं तोरते हैं ।

(५) अभिनवति श्रावकाचारमें कहा है—

हिंसा हेधा प्रोक्ताऽरम्भानां भवत्यतोऽर्जुनः ।

गृहवास्ततो निवृत्तो देवापि प्राप्ते वा न ॥ ६-६ ॥

गृहवान्सेवनरतो मंदकपापः प्रजनिषारम्भाः ।

आरम्भला स हिंसा शयनोति न रक्षितुं निवार्य ॥ ७-६ ॥

भावार्थ—हिंसा दो प्रकारकी है—एक आरम्भ जनित दूसरी अनारम्भ जनित या संकल्पित । जो गृह त्यागी हैं वे दोनों ही तरहकी हिंसाको त्यागते हैं, जो गृही हैं वे मन्द कषायसे आरम्भमें प्रवर्तते हैं, वे निश्चयसे आरम्भ जनित हिंसाके त्यागनेको असमर्थ है । मंद कषायरूप कषायके उदयसे जो व्यापार आरम्भमें उपजे सो आरम्भजनित हिंसा है । विना ही प्रयोजन आप ही तीव्र कषायरूप हिंसा करना सो अनारम्भ जनित हिंसा है ।

मांसाहार—अहिंसाके पालनेवालेको मांस नहीं खाना चाहिये ।

(६) पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें कहते हैं—

न विना प्राणविधातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् ।

मांसं भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ ६५ ॥

यदपि किञ्च भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितनिगोतनिर्मथनात् ॥ ६६ ॥

आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु ।

सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम् ॥ ६७ ॥

भावार्थ—विना प्राणियोंके मारे मांस नहीं होता है इसलिये मांस खानेवालेके अवश्य हिंसा होती है ॥ ६५ ॥ यद्यपि स्वयं मरे हुए भैस, बैलादिका भी मांस होता है तौभी नहीं खाना चाहिये क्योंकि उनमें उनके आश्रयसे पैदा होनेवाले अनेक जंतुओंकी हिंसा होगी ॥ ६६ ॥ मांसकी डली चाहे कच्ची हो, चाहे पक्की हो, चाहे पक रही हो उसमें उसी जातिके जन्तु निरंतर पैदा होते हैं जिस जातिके पशुका वह मांस होता है । नोट—इसीसे मांसमेंसे कमी दुर्गंध नहीं जाती है ।

मदिरा भी अहिंसाव्रतीको नहीं पीना चाहिये । लिखा है पुरु०—

रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम् ।

मद्यं भजतां तेषां हिंसा संजायतेऽवश्यम् ॥ ६३ ॥

भावार्थ—मदिगके रसमें बहुतसे जंतुओंकी उत्पत्ति होती रहती है। इसलिये जो मदिग पीता है वह अनेक जंतुओंकी अन्नदाता करता है।

रात्रिभोजन त्यागें भी पुन०में कहा है—

रात्रौ भुञ्जानानां यन्मादनिवाग्निता भवति हिना ।

हिंसाविगतस्तस्मात्पुण्यया रात्रिभुक्तिरपि ॥ १२६ ॥

अर्कालोकेन विना भुञ्जानः परिहरेत् कथं हितां ।

अपि बोधितः प्रदीपे भोज्यजुषा सूक्ष्म जंतूनाम् ॥ १२७ ॥

भावार्थ—रात्रिको भोजन करनेमें अवश्य हिना होनी है। जो हिंसाके त्यागी है उन्हें रात्रिको भोजन भी छोड़ना चाहिये। सूर्यके प्रकाशके विना भोजन करनेसे हिंसाका त्याग नहीं होसकता, क्योंकि दीपक जलानेसे भी बहुतसे छोटे-से जंतु आकर भोजनमें गिर पड़ते हैं।

नोट—जैसे बौद्ध वाक्योंमें प्रगट है कि अहिंसाके लिये मांस का ब्रह्मकी रक्षा करे, देवकी चले, घामको न गीरे, रात्रिको भोजन न करे उसी तरह जैन शास्त्रोंमें कथन है। यदि मांसका प्रयोग नैतिक, भीतरसे हटा दिया जावे तो बुद्ध धर्मकी शोभा अथवा प्रगट होने लगे क्योंकि गौतम बुद्धके जो वाक्य हैं वे जिनसे वे प्राणोंका प्रयोग न करे, भाव सिद्धांत हैं उससे यह निश्चय होना चाहिए कि जैन धर्मका उपदेश किसी भी तरह मांस देनेका होना नहीं है। जैन धर्मका उद्देश्य लिये हो। बुद्ध धर्मके विद्वानोंके पक्षगत होइया इस विषयमें निश्चय करना चाहिये।

Chapter VI.

अध्याय छठा ।

जैन और बौद्धधर्मकी साम्यता क्यों?

गौतम बुद्धने २९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा तथा छः वर्ष तक भिन्न २ तपस्या की। फिर ३५ वर्षकी उम्रमें उन्होंने अपना मार्ग निश्चित करके पहले पहले बनारसमें उपदेश दिया। इस छः वर्षके भीतर बुद्धने दिगम्बर जैन मुनिका आचरण भी पाला जिसका कथन स्वयं बुद्धने किया है—

देखो मज्झिमनिकाय महासीहनाद सुत्त (१२)

इस सूत्रमें मारिपुत्रसे गौतम बुद्ध अपना पुराना हाल अपनी वृद्धावस्थामें कहते हैं:—

“ अचेलको होमि....हत्यापलेखनो....नाभिहतं न उद्विस्सकतं न निमंतणं साट्टियाभि; सो न कुंभीमुखा पट्टिगण्हामि न कलोपि मुखा पट्टिगण्हामि, न एलकमंतरं न डंडमतरं न मुसलमंतरं, न द्विन्नं भुंजमानानं न गव्भनिया, न पायमानया, न पुरिसंतरगताम्, न संकित्तिसु न यथ सा उपट्ठितो होति, न यथ भक्खिका संड संड चारिनी, न मच्छं न मांसं न मुरं न मेरयं न थुसोदकं पिवामि सो एकागारिको वाहोमि, एकालोपिका, द्वागारिको होमि द्वालोपिको—सत्तागारिकोवा होमि सत्तालोपिको, एकाहं व आहारं आहारेमि द्वीहिकं व आहारं आहारेमि—सत्ताहिकम्पि आहारं आहारेमि । इति एयरूपं अद्दमासिकंपि परियाय मत्तभोजनानुयोगं अनुयुतो विहरामि....केस्स मस्सुलोचको विहोमि केसयस्सु लोचनानुयोगं अनुयुत्तो—यावउद विन्दुमिह पिमं दया पच्च पट्ठिताः होति । माहं खुद्धके पाणे विसमगते संघातं आयादेस्संति ।

गाथा—

सो तत्तो सो सीनो एको मिननके दने ।

नगो न च अगि असीनो एसनाणमुतो मुनीनि ॥

भावार्थ—मैं वन्नरहित रहा, मैंने आहार अपने हाथोंसे किया । न लाया हुआ भोजन लिया, न अपने उद्वेग्यसे बना हुआ लिया, न निमंत्रणसे जाकर भोजन किया, न वर्तनसे खाया, न धार्मीसे ग्याया, न घरकी डयोटीमें (within a threshold) ग्याया, न विट्ठकामे लिया, न मूसलसे कूटनेके स्थानमे लिया, न दो आदमियोंको एकसाथ खाते हुए स्थानसे लिया, न गर्भिणी स्त्रीसे लिया, न दन्धेको दूध पिलानेवालीसे लिया, न भोग करनेवालीसे लिया, न मन्दीन स्थानसे लिया, न वहांसे लिया जहा कुत्ता पाम खड़ा था, न रातमे जग मक्खियां भिनभिना रहीं थीं । न मच्छडी, न मांस, न मट्टिग, न मन्ना-माड खाया, न तुसका मेला पानी पिया । मैंने एक घरसे भोजन किया सो भी एक प्रास लिया, या मैंने दो घरसे भोजन लिया सो दो प्रास लिये । इस तरह मैंने सात घरोंसे लिया सो भी सात प्रास, एक घरसे एक प्रास लिया । मैंने कभी १ दिनमें एक टपे, कभी दो दिनमें एक टपे, कभी सात दिनमें एक टपे लिया, कभी पन्ना दिन भोजन नहीं किया । मैंने नक्तक, चादी व मूरोके वेदनोंसे किये । इस केशलोचकी क्रियाको जारी रक्खा । मैं एक वृद्ध पत्नीपर भी दयावान था । कुछ प्राणीभी भी गिना मुझमे न होजावे ऐसा सावधान था ।

इस तरह कभी तपताग्यान कभी जीवको नहत्या रक्खा नयातन वनमें नहस रहता था, न खान लपता था । मुनि वनरुपमें भयनमें लीन रहता था ।

नाट-ऊपर जितनी क्रियाये पदार्थ हैं वे सब निराप विनिय (दिगम्बर जैन) मुनिके लीग किमी भी मुनिपदमें नहीं गिनाई ।

दिग्न्त्र जनोंमें पुराना ग्रन्थ श्री वट्टकेर स्वामीकृत प्राकृतमें मूलाचार है जिसमें सर्व मुनिकी क्रिया ही वर्णित हैं । तथा वे ही क्रिया आजकल भी दि० जैन साधुओंमें प्रचलित हैं । नीचे हम उसी ग्रंथके कुछ वाक्य प्रमाणमें देते हैं—

मूलाचार—

पंचय महञ्चपाइं समिडीओ पंच जिणवरुडिडा ।

पंचेविंदियरोहा छप्पि य अ वासया लोचो ॥ २ ॥

अच्चेलकमणहाणं खिदिसयगमदंतवंसणं चेव ।

ठिदिभोयेरेण्यमत्तं मूलगुणा अट्टवीसा दु ॥ ३ ॥

भावार्थ—साधुके अठाईस मूलगुण होते हैं—

१—महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ।

१—समिति—ईर्ष्या, भाषा एषणा, आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापणा (पहले कह चुके हैं) ।

१—इंद्रिय निरोध ।

६—आवश्यक—प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समता, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग । १ केशलोच, १ अचेलकपना, १ स्नान न करना, १ भूमिशयन, १ दंतधोवन त्याग, १ खड़े होके भोजन, १ एक मुक्त=२८

लोचः—हस्तेन मस्तककेशशमश्रूणाम् अपनयनं=हाथसे मस्तक डाढी मूछके बाल उपाड़ लेना । (गाथा २९ व्याख्या) यह केशलोच करना खास जैनियोंकी क्रिया है ।

अचेलकका लक्षण कहा है—

वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्ताइणा असंवरणं ।

णिअभूसण णिगंगंथं अच्चेलकं जगदि पूजं ॥ ३० ॥

भावार्थ—वस्त्र, चर्म, बल्क, पत्ते आदिसे शरीरको न ढकना, आभूषण न होना सो निग्रन्थ अचेलक जगतपूज्य है ।

स्थिति भोजन हाथमें करनेका स्वरूप है—

अञ्जलिपुष्टेण तिद्या कुट्टाद्भिवज्जणेण ममपायं ।

पडिसुद्धं भूमितिये अमणं ठिदिभोगं पाम ॥ ३४ ॥

भावार्थ—अपने हाथोंमें खड़े हटेका टोवा आदिके सहारे जो जल
कर परोको सम करने हुए शुद्ध भूमिमें भोजन करना सो नियमित करना है ।

साधुके उद्देश्यसे किये भोजनका नियम है । जैसे—

जावदियं उद्वेगो पासंडोत्ति य हवे मसुद्वेगो ।

ममणोत्ति य आदंसो णिसंधोनि य हवे ममादंसो ॥ ७-३॥

भावार्थ—किसी साधु श्रमण या निर्ग्रन्थको उद्देश्य करके जनाग
हुआ भोजन उद्दिष्ट है, उसे साधु नहीं लेते । ऐसा इसी प्रकार उद्देश्य
तीसरी गाथामें कहा है । गौतम बुद्धने ऐसा आहार नहीं लिया ।

सात वरों तकका आहार लेने योग्य है ।

उज्जु तिहि मत्तहि वा घरेहि जदि आगद नु आचिण्णं ।

पादो वा तेहि भवे तद्विवरीदं अणाचिण्णं ॥ २०--६ ॥

भावार्थ—पंक्तिरूप तीन या सात घरोंमें जाया तथा भोजन
साधुको देनेपर ग्रहण योग्य है । उनमें अधिकका पाया नहीं । ऐसा
ही गौतम बुद्धने किया था, सात घर तकका भोजन लिया था ।

गर्भिणी छत्रके हाथका भोजन साधु नहीं लेते, गौतम बुद्धने भी
नहीं लिया था । जैसा मूलाचारमें कहा है—

अतिवाला अतिबुद्धा घामत्ती गतिभगी व अपन्थियः

अंतरिदा व णिसण्णा उच्चत्था व्यह्व पीचत्था ॥ ५० - ० ॥

भावार्थ—अति बाला, अति ब्या. भोजन करती, गर्भिणी, अति, अति,
भीतकी आठमें बैठे हुए लंबी या लंबी नहीं हुईके साधुका भोजन
साधु न लेवे ।

नोट— गौतम बुद्धने गिरकीमें या सिद्धीमें भोजन नहीं किया था,
तुलका में या पानी गौतम बुद्धने नहीं लिया, समीका नियम पूरा करना
किया है । जैसे—

निलनंद्गुलउसणोदय चणोदय तुसोदयं अविद्भुत्थं ।
अण्णं तहाविइं वा अपरिणइं णेव गेण्हिज्जो ॥ ५४ ॥

भावार्थ—तिलका धोवन, तंदुलका धोवन, गर्म जल चनेका धोवन, तुसका धोवन जिसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्शन बदला हो वह न लेवे, यदि वर्णादि बदल जावे तो लेवे ।

बच्चको दूध पिलानेवालीके हाथका भोजन गौतम बुद्धने न लिया ऐसा ही निषेध मूलाचारजीमें है—

लेवणमज्जणकम्मं पियमाणं दारयं च णिक्खविय ।
पवंविहादिया पुण दाणं जटि ङिति दायगा दोसा ॥ ५२-६ ॥

भावार्थ—ठीपती हुईका, स्नान करती हुईका, बच्चको दूध पिलाती हुई उसे छोड़कर दान देनेवालीका इत्यादिक दातारसे भोजन लेना दायक दोष है ।

मूलाचार अनगारभावना अधिकारमें साधु भोजनके लिये कहा है—
असणं जदि वा पाणं खज्जं भोजं च लिज्ज पेज्ज वा ।
पडिठेहिळण सुद्धं भुंजंति पाणिपत्तेसु ॥ ५४ ॥

भावार्थ—भात आदि असन, दूध, जलादि पान, लड्डू आदि भोजनको देखकर शुद्ध हाथरूपी वर्तनमें साधु खाते हैं ।

इस तरह जैन पुस्तकोंसे सिद्ध है, जिस तरह गौतमने नग्राव-स्थामें आचरण पाला ।

प्रथम ईसाकी जताब्दीमें सीलोनमें लिखा बौद्ध पाली साहित्यसे पता चलता है कि गौतम बुद्धने अपने घरसे निकलनेके पीछे ६ वर्ष बाद अर्थात् ३५ वर्षकी आयुमें मध्यम मार्ग चलाया ।

बुद्धचर्या पृ० २३ में संयुक्तनिकाय ५५ : २१ विनय महाव-ग्गसे दिया है—

“ देना मैंने सुना । एक समय भगवान् वागजनीके ऋषिजन मृगदात्रमें विहार करते थे । वहा भगवान्ने पंचन वर्गीय भिक्षुओंको संबोधित किया ” भिक्षुओ ! इन दो अंतोको (अतिथों) को प्रवृत्तियोंको नहीं सेवन करना चाहिये ! कौनसे दो (१) जो वह ईश, ब्रह्म, पृथ्वीजनोंके (योग्य), अनार्य (संविन), अनर्थीसे युक्त, कामवासनाओंमें काम लिप्त होना है, और (२) जो दुःख (भय), अनार्य (संविन), अनर्थीसे युक्त कायदेश (आत्म पीड़ा) में उग्रता है । भिक्षुओ ! इन दोनों ही अंतोमें न जाकर तयागतने मध्यम मार्ग खोज निकाला है (जोकि) आख देनेवाला, दान करनेवाला, उपवासके लिये, अभिन्न होनेके लिये, सम्बोध (पूर्ण ज्ञान) के लिये निर्गमके लिये है । वह कौनसा मध्यम मार्ग है—वह वही आर्य आत्मिक मार्ग है । सम्यक्दृष्टि आदि । ”

यह पहला भाषण बुद्धका हुआ है । इनसे यह साबित है कि शरीरके नष्ट रहने आदिकी परीनहकी कठिन मजहक अथवा अनाद-श्यकीय समझकर न बहुत कठिन न बहुत मजहक देना मध्यम मार्ग प्रचलित किया । जो एक जैनधर्मका नहीं माननेवाला है वह भी यही समझता कि जैनकी साधुचर्या कठिन व अनावश्यक पावन गौतम बुद्धने इसमें सुधार किया और साधुको बड़ा मजहक ठहराना नष्ट कर जैनकी जो साधुके नष्ट निर्बंध मार्गपर विश्राम मगना है और ठहरा है कि जो प्राकृतिक जीवन साधुके ध्यान निमित्तके लिये आवश्यक है तिसपर भी महावीरन्दाजी व उनके पूर्वज तीर्थंकर व परीने अनेक साधु करते थे । वह मात्र सहायक है । संशयनाश के लिये जैनको तो यह सब साधु नहीं है । जहा जानन्द मनसे प्राकृतिक जीवनमें मजहक नष्ट किया जाता है वह साधुका निर्बंध मार्ग है । गौतमबुद्धने इन दोनोंकी कठिन मजहक और मध्यम मार्ग जो आवश्यक व आवश्यक भावकीय है तन्मार्ग प्रचार गौतम बुद्धने किया ।

टि० जैन शास्त्रानुसार ब्रह्मचारी सातवों प्रतिमाधारी श्रावक जैसे वस्त्र दो तीन रखते हैं, निमन्त्रणसे भोजन करते हैं, शयनासन पर नाते हैं, ठीक वह सब क्रिया प्रचलित की। वस्ती ही क्रिया सांलोनके बौद्ध साधुओंमें आजकल देखनेमें आई। मध्यम मार्ग वहातक जैन शास्त्रोंमें है जहातक एक लंगोटी मात्र भी रखा जाता है। ग्यारहवों प्रतिमाधारी क्षुल्लक ऐलक निमन्त्रणसे भोजन नहीं करते हैं, वे भिक्षासे लेते हैं। क्षुल्लक एक खड वस्त्र व १ लंगोटधारी होते हैं, ऐलक मात्र एक लंगोट रखते हैं। इस विवादग्रस्त बातको छोड़ दिया जाय कि गौतम बुद्धने नग्न मुनिकी चर्याको अनावश्यक समझा या कठिन समझा, जो कुछ भी समझा हो; पाली ग्रन्थोंसे सिद्ध होता है कि वस्त्र सहित साधुचर्याकी प्रवृत्ति चलाई गई। जैसी कि श्वेताम्बर जैनोंमें साधुओंकी प्रवृत्ति है। श्वेताम्बर जैन साधु यह जानते हैं कि निर्वाणके लिये साधन करनेमें वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। शायद ऐसा ही समझकर गौतम बुद्धने सुगमचर्या बाहरी स्थापित की। बागह वजे पहले एक टफे खाना, रात्रिको न खाना, अरालमें न खाना ये सब जैन साधुचर्याके कर्मण २ बगबर है। हरे पत्ते न तोड़ना, वर्षांमें एक स्थल रहना यह सब चर्या बगबर है। अंतरंग तत्वज्ञान तो जैन और बौद्धका विडकुल समान है, जैसा हम पहले अध्यायोंमें दिखला चुके हैं। केवल बाहरी साधु चारित्रमें दिगम्बर साधुओंकी अपेक्षा अंतर है। परन्तु श्वेताम्बर साधुओंके साथ बहुत कुछ साम्यता है। जैसे श्वेताम्बर साधु भिक्षापात्रमें भोजन लाकर खाते हैं वैसे बौद्ध साधु खाते हैं। बौद्ध साधु निमन्त्रणसे भी जाते हैं जैसा दिगम्बर जैन ब्रह्मचारी जाते हैं। श्वेताम्बर साधु निमन्त्रणसे नहीं जाते। बौद्ध साधु दिगम्बर जैन ब्रह्मचारियोंके नमान वस्त्र, जग्या रखते व सवारीपर भी चढ़ते हैं। श्वेताम्बर साधु सवारीपर नहीं चढ़ते हैं। ध्यान समाधिकी अपेक्षा जैन और बौद्धमें कोई भी अन्तर देखनेमें नहीं आता है।

जैन बौद्ध मंदिर, प्रतिमा और पूजा ।

जैसी जैनोकी मूर्ति ध्यानाकार होती है वैसे ही बौद्धोकी मूर्ति ध्यानाकार होती है । दि० जैनोकी मूर्ति खट्वासन उ पद्मसन वा क्थे पद्मासन नग्र होती है, इवेतावर जैनोकी लगोट चित्त मर्दिन होती है जबकि बौद्धोकी मूर्तिमें नीचे व ऊपर दोनों क्लोके चित्त मर्दिन होती है । आसन वैसे ही पद्मसन अद्भेभ्रानन व कार्योत्तमगे होता है, मात्र दोनों हाथ या तो दोनों जैन मूर्तिके समान एक हाथपर एक हाथ गोशमें होता है या एक हाथ छातीमें लगा हुआ व एक हाथ जांचपर रखग हुआ या दोनों हाथ जांचपर रखे हुए व खडे मानन्में हाथ एक ऊपरको उठा हुआ उपदेश देते हुए होता है । एक विशेषता यह है कि बौद्धकी लोटे आसन भी मूर्ति बनती है जो निर्वाणकालकी बहुरायती है । भारतमें एलोरा, अजंता, साची, काशी, नासिक, बम्बई, तद्विशा आदिमें व सीलोनमें बौद्ध मंदिर व मूर्तियोको देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । भारतमें प्रथम पाषाणकी मूर्तिमें ध्यानाकार पाई गईं जर कि सीलोनमें प्रायः सभी व किसी पत्थी मिश्रीकी बनी मूर्तिमें देखनेमें आए । सीलोनकी मूर्तिमें यह विशेषता है कि वहा जिन मूर्तिके मूर्तियों देसोवा संग आदिये बैसा संग देकर बड़ी ही सुन्दर व सा मूर्ति बनते है । जैसी मूर्तिमें भारतमें देखनेमें नहीं आती । एसा ही व मूर्तिके समान एक ही पत्थरमें एक प्रकृतिक मूर्ती मूर्ति देखनेमें आई । सीलोनमें बौद्धोके प्राचीन मंदिर अंटी, खुला, म, कोणारे, केनेदिना, डम्बलमें जो देखनेमें आए उनमें मूर्तियों सुन्दर व सुन्दर मूर्ति हैं जो अपने सुन्दरमें चित्तों प्रदर्शित कर लेती है । इनके विगज्जान कानना तरीका है जो मूर्तियों का वैशिष्ट्य है । भारतमें बौद्धोका मंदिर व मूर्तियां बनते हैं व इनके समान मूर्तियां बनते हैं व इनकी मूर्तियां बनते हैं । इनकी मूर्तियां बनते हैं व इनकी मूर्तियां बनते हैं ।

वन्दना करते हैं, श्रुते पढ़ते हैं, पूजामें प्रायः पुष्पोंका व धूप देनेका व दीपक जलानेका व्यवहार करते हैं। सां भी प्रतिमाके आगे चढ़ाते हैं प्रतिमाके ऊपर नहीं। दि० जैनोंमें व श्वेतांबर जैनोंमें बहुत पूजाका दुरुपयोग होगया है जिससे बहुत लोग प्रतिमाको पुष्पादिसे ढक देते हैं। श्वेतांबर जैनोंमें तो मुकुट व आभूषण आदि पहनाकर और भी अधिक श्रृंगारित कर देते हैं। बौद्ध मूर्तियोंमें यह बात नहीं है। वहां बड़ी स्वच्छता रहती है। केवल अग्रभागमें ही पुष्प चढ़ते हैं। दिगम्बरोंमें उत्तर हिन्दुस्तानके जंजी जो अपनेको तेरहपंथी कहते हैं वे प्रतिमाको बिलकुल स्वच्छ रखते हैं, ऊपर फूलादि नहीं चढ़ाते हैं इससे वीतरागताका दर्शन बहुत अच्छा होता है। हमने सीलोनमें वैशाख सुदी १४ व जेठ सुदी १४ को दो मेले बुद्ध जन्म व अशोक पुत्र मिहिन्दके लंकागमनके देखे तब हजारों बौद्ध नर नारियोंको नगे पैर बहुत विनयसे जैनोंके समान यात्रा वन्दना करने पाया। स्त्रियोंमें कोई श्रृंगार नहीं। पवित्र सादगीसे वन्दना करनेको जाती पाई गई। उने लोगोंसे यदि कोई पूछता तो वे यही उत्तर देते कि हम वन्दनाको जा रहे हैं। जैनोंमें जैसे मूर्तियोंको रोज स्नान करानेकी प्रथा है वैसी बौद्धोंमें देखनेमें नहीं आई। वे मूर्तियोंके आगे शीशा जड़ देते हैं, दूरसे दर्शन करते हैं, कभी २ स्वच्छ करते होंगे। गन्दगी मैलापन गीलापन उनके मंदिरोंमें देखनेको नहीं आया।

स्वयं उन्नति करनी होगी।

जैन और बौद्ध दोनोंका एक यह सिद्धांत है कि कोई परमात्मा ईश्वर हमें सुख दुख नहीं देसक्ता न मोक्ष भेज सक्ता है। आपही अपने पुरुषार्थसे अपनी मुक्ति होसक्ती है—

The doctrine of the Budha by grimm, में यही लिखा है।

Page-29 Liberation from suffering cannot be realized through any kind of grace especially not by the help of some

personal god, but exclusively by our own strength and by personal action.

भावार्थ—दुःखोंसे मुक्ति किसीकी कृपामें विशेषकर किसी गणेश ईश्वरकी कृपासे नहीं होसक्ती है। किंतु केवल अपने ही शक्त व अपने ही उद्योगसे होती है। जैसे जैन लोग केवल परिणामोंकी उज्वल कमानेके लिये अग्रहत सिद्धोंकी व उनकी मूर्तियोंकी भक्ति करते हैं, वेना ही अभिप्राय बौद्ध मतका है। भावोंकी उज्वल कमानेके लिये ही भक्ति व स्तुति व बुद्ध मूर्तिकी पूजा है। जैन शास्त्रोंमें कहा है:—

(१) समाधिशनकमें ।

न्यत्यात्मानमार्त्तभव जन्मनिर्वागमेव वा ।

गुरुगतात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः ॥ ७२ ॥

भावार्थ—यह आत्मा आपही अपनेको छोटे मनमें भगवान् कगवे चाहे निर्वाणमें लेजावे। इसलिये अपना गुरु निर्वाणमें आपही है, और कोई नहीं है।

(२) पुरुषार्थ सिद्धयुपायमें—

सर्वविवर्तनोत्तीर्णं यदा स चैतन्यमपन्नं भवेति ।

भवति तदा कृतकृत्यः सम्पन्नपुरुष भवेन्निरामयः ॥ ११ ॥

भावार्थ—सर्व रागादि भावोंमें पाग होकर लोकोई निमित्त करने चैतन्य भावको प्राप्त करता है वही भवेप्रदय मुक्तिके पुरुषार्थकी सिद्धिको प्राप्त करता हुआ कृतकृत्य होजाता है।

(३) स्वयंभृस्तोत्र—

न पूजयार्थस्त्वपि पीतरागे न निन्दया नाथ विना वि ।

तथापि ते पुण्ययुगस्फूर्तिः पुनातु विना दन्तिवर्त्तनैः ॥ १२ ॥

भावार्थ—हे जीतराग ! आपको हमने पूजामें कोई इत्तना नहीं। और हे नाथ ! आपका धर्म है, व पत्नी विना हम ही हैं

भी आपको देख नहीं। तौमी आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापके मेलसे दूर रखता है।

सर्व स्कन्ध या वनी वस्तुएँ नाशवंत, हैं।

जैन और बौद्ध दोनोंका यह सिद्धांत है कि जितने स्कन्ध हैं या वने पदार्थ हैं-या जगतकी अवस्थाएं हैं वे सब क्षणिक हैं।

The doctrine of the Budha by Grinm.

Page-84. Impermanent are all the compound of existence
Painful are all the compound of existence.

(Theravad 277-279)

भावार्थ—सर्व जीवनके स्कन्ध क्षणिक हैं, सर्व जीवनके स्कन्ध दुःखरूप हैं।

बुद्धचर्या—पृ० ९४१ महापरिणिञ्जाण सुत्त दी०नि० २-३ (१६)—

गौतम बुद्धके अन्तिम वाक्य।

हन्त ! भिक्षुओ ! अब तुम्हें कहता हूं। संस्कार (कृत वस्तु) व्ययधर्मा (नाशमान) हैं, अप्रमादके साथ (आलस न कर) (जीवनके लक्ष्यको) संपादन करो, यह तथागतका अन्तिम वचन है।

बुद्धचर्या—पृ० ९१८ चन्दमुत्त (सं० नि० ४१-२-३) साधु सरिपुत्रकी निवृत्तिको सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं—

“आनन्द- जो कुछ उत्पन्न (जाता है) हुआ है; (भूत) संस्कृत है वह सब नाश होनेवाला है। हाय ! वह नः नाश हो वह संभव नहीं है, इमलिये आनन्द ! आत्मदीप, आत्मशरण, अनन्य शरण होकर विहरो, धर्मदीप धर्मशरण, अनन्य शरण होकर विहरो।

जैन शास्त्र ज्ञानार्णवों—

वस्तुजातमिदं मूढ प्रतिक्षणविनश्वरं ।

जानन्नपि न जानासि ग्रहः कोऽयमनौषधः ॥१४-२ ॥

भावार्थ—हे मूढ ! इस जगतमें जो वस्तुओंका समूह उत्पन्न है वह क्षण २ में नाशवंत है ऐसा जानता हुआ भी तू क्यों अज्ञान है ? क्या कोई पिशाच है जिसकी कोई टबा नहीं है ।

मनोजविपर्यः सार्द्धं संयोगाः स्वप्नसन्निभाः ।

क्षणादेव श्रयं यान्ति वंचनोद्धतबुद्धयः ॥ ४०—२ ॥

भावार्थ—मनोज पदार्थोंके साथ संयोग नत्र स्वप्नके समान है । ये सब पदार्थ क्षणमें नष्ट होजाते हैं । ये ठगोंकी तरह किंचित् चमत्कार दिखानेवाले हैं ।

धनमालानुकारीणि कुलानि च वटानि च ।

राज्यालंकारवित्तानि कीर्तितानि महर्षिभिः ॥ ४१—२ ॥

भावार्थ—महान् ऋषियोने जीवोंके कुल कुटुम्ब घट, राज्य, अलंकार, सम्पदा मेघ पटलके समान क्षणिक कहे हैं ।

ये चात्र जगतीमध्ये पदार्थाश्चितनेतगाः ।

ते ते मुनिभिरुदृष्टाः प्रतिक्षणविनश्वराः ॥ ४६—२ ॥

भावार्थ—इस जगतमें जो जो चेतन और अचेतन पदार्थ हैं उन्हें सब महर्षियोने क्षणिक व विनाशीक कहा है । भावार्थ—पर्याप्तकी अपेक्षा सब विनाशीक हैं ।

गगननगरकल्पं संगमं बह्वभानां ।

जलद्रपटलतुल्यं यौवनं वा धनं वा ॥

मुजनमुतगरीरादीनी दिष्टमलानि ।

क्षणिकमिति नमस्तं विदि तन्मागृह्यन् ॥ ४७—२ ॥

भावार्थ—रिच्योका संगम आकाशमें नगरके समान चंचल है । युवानी या धन मेघ पटल समान बिल जातेवाला है । बट, पुत्र, शरीरादि बिल्लीबत् चंचल है । इत सब संसारके परिश्रमोंक्षणीक जनने ।

जगत् अनादि अनंत है ।

जैन और बौद्ध दोनोंका सिद्धांत है कि यह जगत् अनादि अनंत है तथा इसका कर्ता कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है—

The Doctrine of the Budha by Grimm

Page-90 Without beginning or end, ye monks, is this round of re-brith (samsara). There cannot be discerned a first beginning of beings, who, sunk in ignorance and bound by thirst ceaselessly transmigrating again & again run to a new birth. Five, in number, sariputra, are the fates they may befall after death; namely the passage into hell world, the animal kingdom, the realm of Preta, the world of men and the abodes of gods.

Page-94 Among these five fates ultimately only the last one, the abode in the heaven world, could be desirable. But according to the Budha, this one is just as much subject to the great law of transmigration as the abode in the four other ones.

Page-96 Running down birth to death, from death to birth, you have shed on this long way truly more tears than water is contained within the four great oceans.

Page-106 How can human in sight bear the thought of a God who ought to be the sum of infinite goodness, wisdom and power, creating beings whom he knows to be condemned in an overwhelming majority to eternal damnation in a hell. What would we think of a father who would send his child into the world. Knowing for certain that it would later on commit " voluntarily " a crime that would be punished with life-long imprisonment. It is conceivable that the same god who orders men to overlook and to forgive every offence, acts himself in quite a different manner, inflicting eternal punishment even after death.

भावार्थ—ऐ भिक्षुओ ! यह संसार अनादि अनंत है, संसारी प्राणियोंका प्रथम आदि नहीं ढूंढा जासکتा । जो अविद्या और तृष्णामें फंसे हुए लगातार भ्रमण करते हुए बराबर नवीन जन्म धारते रहते हैं । ऐ सारिपुत्र ! पांच गति मरणके पीछे होसکتी है । अर्थात् नर्क-गति, तिर्यचगति, प्रेत्यगति, मनुष्यगति व स्वर्गवासी देवगति ।

इन पांच गतियोंमेंसे अंतिम स्वर्गगति मात्र अच्छी कही जासکتी है । परन्तु गौतमबुद्धकी शिक्षाके अनुसार इस गतिवालेको भी पुनर्जन्म लेना होता है । जैसे अन्य चार गतिके जीव, जन्मसे मरण और मरणसे जन्म लेते हुए तुमने, इस दीर्घ संसारमें वास्तवमें इतने आंसु बहाए हैं कि जिनका संग्रह चार महासमुद्रोंके जलसे भी अधिक है ।

एक मानवकी बुद्धि ऐसे ईश्वरका ख्याल कैसे कर सकती है जो अनंत भलाई, बुद्धि व शक्तिका स्वामी होकर ऐसे प्राणियोंको अधिकांश पैदा करे जिन्हें “ दीर्घकालतक नरकमें डालना पड़े । उन ऐसे पिताका कैसे ख्याल कर सके हैं कि जो अपने बच्चोंको संसारमें भेजे और फिर उसको स्वयं पेना अपराध करने दे जिससे यह सदाके लिये कैदमें पड़ जावे । क्या यह ख्यालमें आ सकता है कि जो ईश्वर आदमियोंको आज्ञा दे कि उनका हर एक पाप क्षमा कर दिया जायगा, फिर स्वयं बिलकुल निज गतिसे व्यवहार करे कि मरणके बाद उसे सदाके लिये दण्डित करे ।

जैन सिद्धांतमें भी ऐसे ही वाक्य हैं कि जगत अनादि अनंत है व इसका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है ।

ज्ञानार्णवमें कहा है—

अनादिनिधनः सांख्यं स्वयं सिद्धोऽप्यनश्वर ।

स्तीक्ष्णोऽपि जीवादिपदार्थः संस्तो नृमान् ॥ ४-११ ॥

भावार्थ—यह जगत अनादि अनन्त है, स्वयं सिद्ध है, अविनाशी है, इसका कोई ईश्वरकर्ता नहीं है। यह जीवादि पदार्थोंसे भरा है।

यत्रैते जन्तवः सर्वे नानागतिषु संस्थिताः ।

उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते कर्मपाशवशं गताः ॥ ६-११ ॥

भावार्थ—इस जगतमें सर्व प्राणी नाना गतियोंमें रहते हैं, कर्म-जालसे बंधे हुए जन्मते व मरते हैं।

नोट—जैन सिद्धांतमें नरक, पशु, देव व मानव चारगति मानी हैं। प्रेत (व्यंतरादि) देवगतिमें गर्भित है। ये प्रेत असुर आदि अधो-लोकके भागमें रहते हैं।

मूलाचारमें कहते हैं—

लीओ अकिट्टिमो खलु अणाइण्हणो सहावणिप्पण्णो ।

जीवाजीवेहि मुडो णिच्चो तालरुक्ख संठाणो ॥२२।८॥

तत्थणु हवंति जीवा सकम्म णिब्बत्तियं सुहं दुक्खं ।

जम्मण मरण पुण्णभवमंशांतमवसायरे भीमे ॥ २५ ॥

भावार्थ—यह लोक किसीका किया हुआ नहीं है अनादि अनंत है। स्वभावसे स्थित है जीव अजीवोंसे भरा है। सर्व काल रहनेवाला नित्य है। लाल वृक्षके आकार है। यहां जीव अपने २ कर्म द्वारा सुख दुःख जन्म मरण पुनर्भव अनुभव करते हैं यह संसार सागर भयानक व अनंत है।

स्याद्वादका सिद्धान्त ।

प्राचीन पाली साहित्यके लेखोंमें स्याद्वादका सिद्धांत उसी तरह झलक रहा है जैसा कि जैन साहित्यमें एक पदार्थमें अनेक विरोधी स्वभाव भिन्न २ अपेक्षासे कहे जाते हैं, इसीलिये वस्तु अनेक स्वभाव-वाली अर्थात् अनेकांत है। जैसे एक मानव पिताकी अपेक्षा पुत्र है

तथा अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है। अपने भतीजेकी अपेक्षा चाचा है, अपने चाचाकी अपेक्षा भतीजा है इनलिये एक समयमें कनेक सम्बन्ध भिन्न २ अपेक्षासे एक ही समयमें रहने है परन्तु इनको एक साथ कहना नहीं सक्ता। जब एक बात कहेंगे तब दूसरी बात नहीं कह सकेंगे। इसलिये जब किसी बातको कहना तो यह बात किसी अपेक्षासे कही गई है, इस बातको सूचित करनेवाला शब्द या वार्थार्थ या किसी अपेक्षासे from some point of View शब्द है। वादके अर्थ कहनेके हैं। स्वादादिक अर्थ किसी अपेक्षासे कहनेके हैं। एक जीव मनुष्य था, नरका छोटा देवा हुआ। यहां उस घोड़ेका जीव वही है जो मनुष्य था तथा घोड़ेका जीव दूसरा है, मनुष्यका जीव दूसरा था। दोनों बात विरुद्ध हैं, मनुष्य दोनों बातें भिन्न २ अपेक्षासे ठीक हैं।

यदि मूल द्रव्यकी अपेक्षा देखा जाये तो जो मानवका जीव था वही घोड़ेका जीव है। यदि अद्वैतवादे पलटनेकी अपेक्षा देखा जाये तो मानवके जीवकी अवस्था दूसरी थी, घोड़ेके जीवकी अवस्था दूसरी है। इसलिये हम कहेंगे कि किसी अपेक्षा दोनों एक हैं, कन्व किसी अपेक्षासे दोनों भिन्न हैं।

इसी ही प्रकारका सिद्धांत चौद प्रत्यक्षोंमें प्रकट है—

The doctrine of Bulha by George ...

Page-104 There a reasonable man ... of these ... and ... I cannot see it and ... means teach there is no personal ... I ... But if, with ... I ... decide in favour of one of these ... is only true and the other ... should not be well done for we ...

-that is hallow and empty aud wrong, and we may fail to trust to smething that is right and true and real. And thus who seeks for truth, if he is a reasonable man, will not draw readily the one-sided conclusion. Only this opinion is true, and the other opinion is foolish, bnt to gain in sight into these statements it is of importance to regard their content.

(M. I. P. 41 II. P. 270)

भावार्थ—एक बुद्धिमान मानव इस तरह विचार करता है ।
 “ यदि कोई प्रिय साधु और ब्राह्मण यह शिक्षा दें कि यही प्राणी बराबर बना रहता है तो मैं ऐसा नहीं देखता हूँ और यदि प्रिय साधु और ब्राह्मण यह शिक्षा दें कि वह प्राणी बना नहीं रहता है न मैं इस बातको देखता हूँ । परन्तु यदि विना इस बातको विचार किये हुए मैं इनमें सिद्धांतोंमेंसे किसी एकके लिये निश्चय करदूँ और कहूँ कि यही एक वान सच है और दूसरी शिक्षा गलत है तब यह ठीक नहीं होगा । क्योंकि इससे हम सहजमें ऐसी किसी बातका विश्वास कर लेंगे जो शून्य व गलत है और उस बातके विश्वास करनेमें भूल जायगे जो ठीक, सत्य व असली है । इसलिये जो सत्यका खोजी है और प्रज्ञावान पुरुष है वह जल्दीसे एक तरफ़ी फैसला नहीं करेगा कि वही बात सच है व दूसरी बात मिथ्या है, परन्तु इन दोनों वक्त्रोंका भाव समझनेके लिये यह आवश्यक है कि उनके भीतरी मत-लवको समझें ।

जैनाचार्य कुंदकुन्दस्वामीने पंचास्तिकायमें यही बात टिखलाई है—

मणुसत्तणेण णट्टो देहीदेवो हवेदि इदरो वा ।

उभयत्तजीव भावो ण णस्सट्ठि ण जायदे पुण्णो ॥ १७ ॥

भावार्थ—यह देही प्राणी मनुष्यपनेकी अपेक्षा नष्ट हुआ तथा देव या अन्य कोई पदा होगया । इसलिये अन्य ही मरा, अन्य ही

उत्पन्न हुआ परन्तु दोनों पर्यायोंमें जीव भावकी अपेक्षा न कोई नया
हुआ, न पैदा हुआ—जीव वही है।

- भावार्थ—किसी अपेक्षा वही जीव है, किसी अपेक्षा दूसरा है।

साधु परीषद सहते हैं।

जैसे जन साधु परीषद सहते हैं वैसे बौद्ध साधुओंके विषये भी
परीषद सहनेकी बात बौद्ध साहित्यमें है:—

The doctrine of the Budha by George Grimm

Page-325 This is a monk who bears cold and heat,
hunger and thirst, wind and rain, mosquitoes and
vexing crawling blings is malicious and spiteful with painful
feelings of the body stinging him, violent criticism,
piercing, disagreeable, tedious, life endangering, he
entirely endures. He is entirely free from greed, hate and
disjoined from misconduct, sacrifice and gifts, respects all
greetings he deserves as the noble state in the world. Those
who cause me pain and those who cause me pleasure, for
all of them I behave in the same way, a man of whom I
know not, in joy and sorrow I remain unmoved, in
dishonor and dishonor, everywhere I am the same. This is the
proof of my equanimity (Cher. 19: 1 III 15)

भावार्थ—यही साधु है जो शीत, उष्ण, भूत, पशु, शत्रु,
वर्षा, दंशक व काटदायक कीर्तियोंकी शक्ति, दुःख, तप, शत्रु, शरीरपर
कष्ट व वन व शरीरका काटा जाना, निडा जाना, भय
भयकारी कष्टोंको समताभावे सहता है। वह समदोष होनेके लिए
सहता है। समान्भावनासे सहता है। अपनी शक्ति व
सेवा व प्रसन्नताको वह दुःखमें पवित्र रक्षा समरता है, जो कष्ट
काट देते हैं व जो सुखे सुख देते हैं इन सबके लक्षण हैं समता
सहता है। मैं समताको नहीं समता पाता हूँ। ही व समता

क्षोभित नहीं होता हूं। प्रतिष्ठा व अप्रतिष्ठामें 'हरजगह मैं समान हूं। यही मेरे साम्यभावकी पूर्णता है। इसी तरह जैन साधुको वाइस परी-पहको 'समताभावसे जीतनेकी आज्ञा है।

देखो तत्त्वार्थमृत्र—

मार्गाच्च्यवननिर्जरार्थं परिषोढ्य्याः परीषहाः ॥ ८-९ ॥

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याक्रोशव-
घयांचालाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानाऽदर्शनानि॥९-९॥

भावार्थ—रत्नत्रय मार्गसे न गिरनेके लिये व कर्मोंकी निर्जराके लिये परीषह सहन करना चाहिये। वे २२ हैं—१ क्षुधा, २ तृषा, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ डांस मच्छर, ६ नग्नता, ७ अरति, ८ स्त्री, ९ चलनेकी, १० बैठनेकी, ११ सोनेकी, १२ गाली, १३ वध, १४ याचना, १५ अलाभ, १६ रोग, १७ तृणस्पर्श, १८ मल, १९ सत्कार पुरस्कार, २० प्रज्ञा, २१ अज्ञान, २२ अदर्शन।

जैन साधु भी समभावधारी होता है।

सारसमुच्चयमें कहा है—

निन्दास्तुतिसमं धीरं शरीरेपि च निस्पृहं ।

जितेन्द्रियं जितक्रोधं जितलोभमहाभटं ॥ २०५ ॥

रागद्वेषविनिर्मुक्तं सिद्धिसंगमनोत्सुकम् ।

ज्ञानभ्यासरतं नित्यं नित्यं च प्रशमे स्थितं ॥ २०६ ॥

एवं विद्यं हि यो दृष्ट्वा स्वगृहांगणमागतं ।

मात्सर्यं कुरुते मोहात् क्रिया तस्य न विद्यते ॥ २०७ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च समो मानापमानयोः ।

लाभालामे समो नित्यं लोष्ठकांचनयोस्तथा ॥ २२० ॥

सम्यक्तवभावनाशुद्ध ज्ञानसेवापरायणं ।

चारित्राचरणासक्तमक्षीणमुखकाक्षिणं ॥ २२१ ॥

ईदृशं श्रमणं दृष्ट्वा यो न मन्येत दुष्टधीः ।

नृजन्म निष्कलं सारं संहारयति सर्वथा ॥ २२२ ॥

भावार्थ—जो साधु निन्दा व स्तुतिमें समान धीर हैं, गरीरमें भी इच्छा रहित हैं, इंद्रियोंके विजयी हैं, क्रोधको जीतनेवाले हैं, लोभ महाभटके वशकर्ता हैं, रागद्वेषसे रहित हैं । मोक्षकी प्राप्तिके उत्सुक हैं, नित्य ज्ञानाभ्यासमें रत हैं, नित्य ज्ञात भावमें स्थिर हैं, ऐसे साधुको अपने घरके आगनमें आते हुए देखकर जो गृहस्थ मोहके कागण आदर नहीं करता है वह क्रियाहीन है । साधु शत्रु व मित्रमें समान हैं, मान अपमानमें समान हैं, लाभ अलाभमें तथा सुवर्ण व कंकडको देखनेमें नित्य समभावधारी हैं । जिनके सम्यग्दर्शनकी भावनामें शुद्धता है, जो ज्ञानकी सेवामें लीन हैं, चारित्रिके आचरणमें आसक्त हैं, अविनाशी सुखके प्रेमी हैं, ऐसे श्रमणको देखकर जो आदर नहीं करता है वह अपने सारे मानव जन्मको निष्कल करता हुआ नाश करता है ।

गृहस्थीको निर्वाण नहीं ।

जबतक गृहत्याग कर साधु हो ध्यानका अभ्यास न करे तबतक निर्वाणका लाभ नहीं होसक्ता । संसारके दुःखोंका अंत नहीं होसक्ता । यही बात दिग्गम्बर जैन शास्त्रोंमें है व यही बौद्ध शास्त्रोंमें है—

The doctrine of the Buddha by George Grimm

Page-500 There is no house-holder whatever, O Pach-ha, who, not having left off household ties, upon the dissolution of the body, makes an end of suffering (M. 1 P. 483)

Page 416 Cramped and confined is household life, a den of dirt. But the homeless life is as the open air of heaven. It is hard to live the holy life in all its perfection and purity while bound to home. Let me go forth to homelessness

(M. I. P. 267.)

भावार्थ--ऐ वच्छ ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं है जो विना गृहस्थके वचनोंको तोड़े शरीरके वियोगपर दुःखोंका अन्त कर सके ।

गृहस्थका जीवन अपवित्रताका घर है, आकुलित व बन्धन है परन्तु गृह्रहित जीवन स्वर्गका, खुली हवाका मंदान है, पूर्णता व पवित्रताके साथ घरमें जीवन विताना कठिन है । इसलिये मुझे घर त्याग करना चाहिये ।

जैन शास्त्र ज्ञानार्णवमें कहा है—

न प्रमादजयं कर्तुं धीधनैरपि पार्यते ।

महाव्यसनसंकीर्णं गृहवासेऽतिनिन्दिते ॥ ९ ॥

शक्यते न वशीकर्तुं गृहिभिश्चपलं मनः ।

अतश्चित्तप्रशान्त्यर्थं सद्भिस्त्यक्त्वा गृहे स्थितिः ॥ १०--४ ॥

भावार्थ--अनेक दुःखोंसे भरे हुए, अति निन्दनीक गृहके वासमें बुद्धिमानोंके द्वारा भी प्रमाद नहीं जीता जासक्ता है । गृहस्थी चंचल मनको वश नहीं कर सकता । इसलिये चित्तकी शांतिके लिये सत्पुरुषोंने घरेका वास त्यागा है ।

साधुको एकांतमें ध्यान करना चाहिये ।

The doctrine of the Budha by George Grimm.

Page-350 Whoso once has experienced this state within himself, is lost to the turmoil of the world, even if he again

awakes to it. His mind inclines to solitude, bends towards solitude, sinks itself in solitude. To him this is highest blessedness (M. I. P. 306)

भावार्थ—जिमने एक दफे अपने भीतर इस अवस्थाका अनुभव किया है वह संसारके प्रपंचसे दूर होजाता है। यदि वह कभी संसारकी तरफ फिर आता है उसका मन एकांतकी तरफ जाता है, वह एकांतमें लीन होजाता है। यही उच्चतम सुखकी अवस्था है।

Sacred book of the East vol १.

Dhammapa in Ch. XXI.

Page-305 He alone who, without ceasing, practices the duty of sitting alone, sleeping alone, he subdues himself, will rejoice in the destruction of all desires alone, as if living in a forest.

भावार्थ—वही अकेला जो लगातार एकांतमें बैठनेका और एकांतमें सोनेका अभ्यास करता है अपनेको जीत लेता है। वह सब इच्छाओंके नाशमें ही एकांतमें आनंद मानेगा। मानो वह एक वनमें रहता है। जैन शास्त्रमें भी एकांतकी महिमा उतार् है।

इष्टोपदेशमें कहा है—

अभवञ्चित्तविक्षेप एकाते तत्त्वसंस्थितः ।

अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्व निजात्मनः ॥३६॥

भावार्थ—जहा चित्तको कोई आकुलता न हो ऐसे एकांतमें तत्त्वमें ठरग हुआ योगी आलस्य छोड़कर अपने आत्माके तत्त्वका अभ्यास करे।

ज्ञानार्णवमें कहा है:—

गंगादिवागुराजाटं निरुन्त्याचिन्त्यविज्रमः ।

स्थाननाश्रयते धन्यो विदितं ध्यानसिद्धये ॥२०-२७॥

भावार्थ--अपूर्व पराक्रमधारी महाभाग्य साधु गंगादिकी फांसीके जालको --दृश्य ध्यानकी सिद्धिके लिये निर्जनस्थानमें बसता है।

नोट--जिनका सत्य जानना हो उनको उचित है कि जैन और बौद्धोंके प्राचीन ग्रन्थ पढ़ें। मुझे विश्वास है कि उनकी यह धारणा होजायगी कि दोनोंका तत्त्वज्ञान एकमा है। जो संसारके दुःखोंसे छूटना चाहे वह चाहे बौद्धाका अष्टांग मार्ग चाहे जैनका रत्नत्रय मार्ग धारण करे। दोनोंका प्रयोजन यही है कि आत्मिकी बलपर खड़े होकर दृढ श्रद्धा व ज्ञानके साथ आत्मध्यानका अभ्यास किया जावे जिससे निर्वाणकी प्राप्ति हो। जैन और बौद्धोंको परस्पर एक दूसरेके ग्रन्थ पढ़कर मित्रता रखनी चाहिये और यही विचारना चाहिये कि तत्त्वज्ञान एक ही श्रोतसे उत्पन्न हुआ है।

